

ایچالیر کے مخدات

مصطفیٰ
شیام سنگھ شتی

ہمالیہ کے بنجارے

مصنف

شیام سنگھ شیشی

مترجم

کمال احمد صدیقی

قومی کونسل برائے فروغ اردو زبان

وزارت ترقی انسانی وسائل، حکومت ہند

دیسٹ بلاک - 1، آر. کے. پورم، نئی دہلی - 110066

Himaliya Ke Banjare

By : S.S.Shishi

Translated by : Kamal Ahmad Siddiqi

© قومی کونسل برائے فروغ اردو زبان، نئی دہلی

سند اشاعت :

پہلا ایڈیشن : 1983

دوسرا ایڈیشن : 2006، تعداد : 1100

قیمت : 16/- روپے

سلسلہ مطبوعات : 1263

ISBN:81-7587-172-5

ناشر : ڈائریکٹر، قومی کونسل برائے فروغ اردو زبان، ویسٹ بلاک 1، آر۔ کے۔ پورم، نئی دہلی۔ 110066

فون نمبر : 26103938، 26103381، 26179657، فیکس : 26108159

ای۔ میل : urducoun@ndf.vsnl.net.in، ویب سائٹ : www.urducouncil.nic.in

طالع : جے۔ کے۔ آفسیٹ پرنٹرز، جامع مسجد دہلی۔ 110006

پیش لفظ

پیارے بچے! علم حاصل کرنا وہ عمل ہے جس سے اچھے نمبرے کی تمیز آجاتی ہے۔ اس سے کردار بنتا ہے، شعور بیدار ہوتا ہے، ذہن کو وسعت ملتی ہے اور سوچ میں نکھار آجاتا ہے۔ یہ سب وہ چیزیں ہیں جو زندگی میں کامیابیوں اور کامرانیوں کی ضامن ہیں۔

ادب کسی بھی زبان کا ہو، اس کا مطالعہ زندگی کو بہتر طور پر سمجھنے میں مدد دیتا ہے۔ یہ کتاب بھی اسی سلسلے کی ایک اہم کڑی ہے۔ بچے! ہماری کتابوں کا مقصد تمہارے دل و دماغ کو روشن کرنا ہے اور ان چھوٹی چھوٹی کتابوں سے تم تک نئے علوم کی روشنی پہنچاتا ہے، نئی نئی سائنسی ایجادات، دنیا کی بزرگ شخصیات کا تعارف کرانا ہے۔ اس کے علاوہ کچھ اچھی اچھی کہانیاں تم تک پہنچاتا ہے جو دلچسپ بھی ہوں اور جن سے تم زندگی کی بصیرت بھی حاصل کر سکو۔

علم کی یہ روشنی تمہارے دلوں تک صرف تمہاری اپنی زبان میں یعنی تمہاری مادری زبان میں سب سے موثر ڈھنگ سے پہنچ سکتی ہے اس لیے یاد رکھو کہ اگر اپنی مادری زبان اردو کو زندہ رکھنا ہے تو زیادہ سے زیادہ اردو کتابیں خود بھی پڑھو اور اپنے دوستوں کو بھی پڑھاؤ۔ اس طرح اردو زبان کو سنوارنے اور نکھارنے میں تم ہمارا ہاتھ بٹا سکو گے۔

قومی اردو کونسل نے یہ بیڑا اٹھایا ہے کہ اپنے پیارے بچوں کے علم میں اضافہ کرنے کے لیے نئی نئی اور دیدہ زیب کتابیں شائع کرتی رہے جن کو پڑھ کر ہمارے پیارے بچوں کا مستقبل تابناک بنے اور وہ اپنے بزرگوں کی ذہنی کاوشوں سے بھرپور استفادہ کر سکیں۔

رشی چودھری

ڈائریکٹر انچارج

قومی کونسل برائے فروغ اردو زبان

وزارت ترقی انسانی وسائل، حکومت ہند، نئی دہلی

دیباچہ

ہماچل پردیش جیسے قدرتی مناظر دیگر ریاستوں میں بہت
 کیاب ہیں۔ رنگ برنگے قبیلوں کی مختلف النوع تہذیبوں سے مالا مال اس سرزمین کو دیوتاؤں
 کا مسکن کہا گیا ہے۔ یہ ہمارے ملک کا ایک نہایت رنگا رنگ حصہ ہے۔ جو قبیلے اس پردیش
 کے مختلف گوشوں میں آباد ہیں ان سب کا اپنا الگ مذہب، جداگانہ بولیاں اور سماجی
 تنظیمیں ہیں۔ گندی قبیلہ کے لوگ یک زوجی ہوتے ہیں لیکن ان کے بالکل متصل آباد دیگر
 قبیلوں مثلاً گنٹوروں، لاہلوں اور پچوآٹوں میں چند زوجی رائج ہے۔ گجر قبیلہ کے لوگ ہماچل
 پردیش (بجز کٹورہ) کے سارے اضلاع میں آباد ہیں۔ ان میں ہندو مسلمان دونوں ہیں۔ اول
 الذکر زراعت پیشہ ہیں اور موخر الذکر چوپانی زندگی بسر کرتے ہیں۔ دونوں کا شمار قبائل مندرجہ
 فہرست (شیڈولڈ ٹریبس) میں ہوتا ہے۔ یہ بات صرف اسی پردیش میں ہے۔ ان میں
 اور چرواہوں جیسی زندگی بسر کرنے والوں گدیوں میں فرق ہے۔ یہ گدی بھڑوں اور بکریوں
 کے گلے رکھتے ہیں اور بھنس پالنا اور دودھ سے حاصل شدہ چیزوں کو فروخت کر کے گذر
 بسر کرنا زیادہ پسند کرتے ہیں۔ بھوٹ یا بودھ، بھاکا کی وادیوں میں آباد ہیں۔ ان میں
 سے ہر ایک کی اپنی جداگانہ بولی ہے۔ ان کے دو مذاہب ہیں۔ لاہلوں کے بالائی حصہ میں
 آباد قبیلہ کے لوگ بدھ مذہب کے پیرو ہیں۔ یہ لوگ کارگیوڈپا (سرخ ٹوپی والے) فرقہ
 کی ایک شاخ ہیں لیکن نشیبی لاہلوں میں رہنے والے ہندو ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ یہ بات

بھی ہے کہ صدر کے حکم نامہ (مجرعہ ۱۹۶۵ء) کی رو سے بھوٹوں اور بودھوں کو اہل سیان ملک ثبت کہا گیا ہے۔ لاہول میں سوانحیلا قوم کے لوگ بھی آباد ہیں لیکن یہ لوگ برہمن نژاد سمجھے جاتے ہیں۔ بودھوں کی لڑکیوں سے شادیاں کرتے ہیں اور ازدواجی تعلقات سے پیدا شدہ اولادوں کی ایک علیحدہ ذات قائم ہو گئی ہے جو گارو کہلاتی ہے۔ گنسر اور بھوٹ جیسے چند ناموں سے قطع نظر اکثر قبیلوں کے نام ان کی جائے سکونت و وطنیت سے منسوب ہیں مثلاً گدھی، کنور، پیگوال، لاہول وغیرہم۔ گدیرن کے سارے باشندے خواہ وہ برہمن، راجپوت یا بھلی ذاتوں کے لوگ ہوں، گدھی کہلاتے ہیں۔ گدیرن، ایک پہاڑی علاقہ ہے جس کے غیر متعین حدود دربارہ دولادھار کے دونوں اطراف پھیلے ہوئے ہیں۔ چمبا کے بیشتر حصوں میں آباد گدھی قوم کے لوگ دولادھار سے اتر کر کانگڑا کے شمالی حصوں اور بھدرا پہاڑ کے جنوبی علاقے کی طرف بڑھے جو راوی کے پار واقع ہے۔ ان کا ایک پیشہ وارانہ معاشرہ ہے۔ خاندان کے نصف افراد اپنے جافوروں کے ساتھ باہر چلے جاتے ہیں اور بقیہ لوگ کھیت کھلیان کی بھگداشت کے لیے پیچھے رہ جاتے ہیں، سال کا نصف حصہ کانگڑا (جاڑے میں) اور باقی حصہ چمبا میں زندگی گزارتے ہیں۔ بالعموم گدیوں کے کھیت کانگڑہ اور چمبا دونوں جگہ ہیں مگر وہ کاشتکار کی بنیست زیادہ بہتر چوبان یا گلہ بان ہیں۔ قبیلہ کنور میں چند زوجگی کا رواج ہے۔ یہ وادی کنور میں دریائے ستلج کے بالائی علاقے میں آباد ہیں اور جادوں، چنگوں (موجیوں)، دستگوں (آہنگروں اور بڑھتیوں) جیسے مختلف فرقوں میں منقسم ہیں۔ ان میں اکثر و بیشتر لوگ بدھ مذہب کے پیرو ہیں لیکن کچھ جنرینی حصوں کے باشندوں کی تہذیب میں ہندویت سرایت کر گئی ہے اور بتی دیوتاؤں کے ساتھ ساتھ ہندو دیوی دیوتاؤں کی پوجا ہوتی ہے۔ چمب لاہول علاقے کے باشندوں میں مختلف نسلوں کی آمیزش ہے۔ ان میں لاہول رہتے ہیں جو مختلف بولیاں بولتے ہیں اور مختلف خطوں میں ان کے مختلف

رم و رواج ہیں۔ گورا میں اکثر کوئی لامہ یا پورنوی یعنی بدھ راہ پر نظر آ جاتی ہے۔ لاہول میں زیادہ تر لوگ تبتی نژاد ہیں، بجز کینتوں اور کلو سے آئی ہوئی پختی ذات والوں کے۔ بلائی حصے لاہول کے مقابلہ میں ان کی خاندانی مماثلت نشیبی لاہول والوں سے زیادہ ہے۔ پنگوال ضلع چمب کے پنگی علاقے میں آباد ہیں۔ یہ لوگ دریائے چناب، راوی اور بیاس کی وادی کے نشیبی علاقوں سے اور لاہول سے ترک وطن کر کے یہاں آئے، ان متنوع جغرافیائی حالات و سماجی ساخت و تنظیم کو مد نظر رکھتے ہوئے ہر قبیلہ کا مطالعہ علیحدہ علیحدہ گہرائی سے کرنا نہایت ضروری ہے تاکہ ہم ان قبائل کا پورا علم حاصل کر سکیں اور یہ بھی سمجھ سکیں کہ ان کی دشواریاں اور اہم مسائل کیا ہیں۔ اس کے لیے ان کی اصلیت، طرز زندگی، پیشے، تہذیب، مذہب، رم و رواج اور ان کی ممنوعات کا جائزہ لینا ضروری ہے۔ قومی یکجہتی کی سمت میں کام کرنے کے لیے ان سب باتوں کی ضرورت ہے۔ چونکہ ہماچل پردیش کے بنجاروں کے متعلق یہ پہلی کتاب ہے اس لیے میرے خیال میں ان ساری باتوں کا مطالعہ کرنے والوں کے لیے یہ مشعل راہ ہوگی اور انسانیات و عمرانیات و سماجی کام اور سماجی علوم کے طالب علموں کے لیے ایک بے بہا دانمول چیز ہوگی اور ہماچل والوں کے لیے فلاح و بہبود کی اسکیمیں تیار کرنے والوں کو بھی اس سے فائدہ پہنچے گا۔

مجھے اُمید ہے کہ قارئین ہماچل پردیش کے بنجاروں کے متعلق اس پہلی کتاب کا خیر مقدم کریں گے۔

ڈاکٹر ٹی۔ بی۔ نانک

پروفیسر و صدر شعبہ

رلے پور یونیورسٹی

گدی

ایک خانہ بدوش قبیلہ

ہمالہ کے پہاڑوں سے اگرچہ آج کل عام لوگ سرسری واقفیت رکھتے ہیں مگر ابھی تک ان کا اچھی طرح جائزہ نہیں لیا گیا ہے، حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ ان پر تحقیقی کام بڑا ہی نتیجہ خیز ثابت ہو گا کیونکہ تمام عظیم پہاڑی سلسلوں کی طرح ان پہاڑوں نے بھی ماضی کے مختلف ادوار میں کئی مختلف نسلوں، تمدنوں، مذاہب اور فنونِ لطیفہ کو پناہ دی ہے جنہیں دوسری جگہوں پر یا تو فراموش کر دیا گیا یا مٹا دیا گیا یا وہ دوسری سماجی اکائیوں کے ساتھ اس طرح مل گئے کہ ان کی کوئی انفرادیت باقی نہیں رہی، یا پھر یہ ہوا کہ کسی بعد میں آنے والی تہذیبی ڈھانچے میں ضم ہو گئے۔ ہرمن گوٹلیب نے اپنی کتاب ”دی اری اوڈن ٹمپلس آف چمب“ میں لکھا ہے کہ ماہرین علم الانسان، مورخین اور ماہرین آثارِ قدیمہ کو جن بہت سارے مسائل سے سابقہ پڑتا ہے، ممکن ہے کہ ان کا حل پہاڑوں کی ان گھاٹیوں میں پوشیدہ ہو۔

یہ بات تو ظاہر ہی ہے کہ پہاڑی علاقے کی زندگی کھٹن ہوتی ہے۔ زندگی کا ہر لمحہ قدرتی عناصر کے ساتھ ایک کشمکش سے عبارت ہے لیکن ماحول کی مشکلات، انسان کی قوتِ اختراع اور اس کی قوتِ ہم جونی کو دبانے میں کامیاب نہیں ہو سکی ہے اس کے

برخلاف ان حالات نے ان کے اندر ہر طرح کے ماحول میں خود کو ڈھال لینے کی صلاحیت اور غیر معمولی ہمت و توانائی پیدا کر دی ہے اور یہی اس علاقہ کی خود کفیل زرعی میشت کا سبب ہے۔ دامن کوہ میں واقع زینہ بہ زینہ کھیتوں کی دل کشی کسانوں کی غیر معمولی سخت کوشی اور ہوشمندی کی زندہ علامت ہے۔

پریشان کن محاذ

چونکہ ہمالہ چینی حملہ کے بعد سے ہندوستان کا ایک پریشان کن محاذ ہے۔ اس لیے اس علاقہ کے خانہ بدوش لوگوں کا خاص طور پر گڈیوں کا بھرپور اور ہمہ گیر مطالعہ ایک قومی مسئلہ بن گیا ہے۔ مصنف کو خود بمبرین کے ایک گروہ کے ہمراہ ان لوگوں کے ساتھ کام کرنے کا موقع ملا ہے۔ اگر کسی شخص کو ان دشوار گزار علاقوں میں جانے کا بھی موقع ملا ہو تو وہ وادی برہپور کی اس نہایت تنگ گھائی کو کبھی فراموش نہیں کر سکتا جس کے دونوں طرف چشمہ بدھال کی تقریباً عموداً گھڑی چٹانیں واقع ہیں۔ یہ چشمہ آگے چل کر دریائے وادی سے مل جاتا ہے۔

گڈی قبیلہ بلا شرکت غیرے اس بر فیلے سلسلہ کوہ پر رہتا ہے جو چمب کو کاٹھوا سے جدا کرتا ہے۔ اس قبیلہ کے بعض افراد نیچے اتر کر اس وادی میں بھی بہک کر آ گئے ہیں جو اس سلسلہ کوہ کو چاروں طرف سے گھیرے ہوئے ہے۔ مگر ان کی بڑی اکثریت بہت اونچائیوں پر رہتی ہے۔ یہ لوگ چار ہزار فیٹ سے سات ہزار فیٹ تک کی بلندی پر پائے جاتے ہیں جہاں کھیتی باڑی بالکل نہیں یا نہیں کے برابر ہوتی ہے۔ قبائلیوں کی ایک بڑی تعداد ہمالہ چل پریش کے چمب اور کانگریا ضلعوں میں رہتی

قبیلہ اور اس کا اصلی وطن

گندی قبیلہ کے لوگ نیم خانہ بدوش، نیم زراعت پیشہ اور نیم چرواہے قسم کے لوگ ہیں۔ سال کے چھ مہینے وہ اپنے مویشیوں کے لیے گھاس اور چارے کی جستجو میں اور اپنے لیے موسمی روزگار کی تلاش میں گھومتے پھرتے ہیں۔ بقیہ چھ مہینے اپنے اپنے گاؤں میں فصلوں کو بولنے اور کاٹنے میں صرف کرتے ہیں۔

نسلی طور پر یہ لوگ بہت سادہ لوح، تند خو، تنومند اور پاک دامن قسم کے لوگ ہیں اور مجموعی طور پر بہت دل چسپ ہوتے ہیں۔ ان کے عادات و اطوار میں بے تکلفی، اس پسندی اور خوش مزاجی کی جھلک پائی جاتی ہے۔ ان کی جسمانی ساخت مضبوط ہوتی ہے، ان کی ٹانگیں کمان نما سی ہوتی ہیں۔ چونکہ ان کی اکثریت خانہ بدوشی کی زندگی گزارنے کی عادی ہے اس لیے وہ ہر قسم کے موسم میں شدید قسم کی سختیاں بھیل لینے کے خوگر ہیں۔ دھوپ اور بارش کا سامنا کرتے کرتے ان کا رنگ کچھ گہرے گندمی قسم کا ہو گیا ہے۔ عورتیں قبول صورت اور دل پسند ہوتی ہیں اور اپنی عفت مآبی کے لیے مشہور ہیں۔ وہ شرمیلی اور خلیق بھی ہوتی ہیں۔ کانگڑا کے راجہ سنسار چند دوم ایک قبائلی لڑکی کے سن و جمال پر ایسے فریفتہ ہوئے کہ اس سے شادی کر لی۔ اسے گندی کی رانی کہا جانے لگا اور یہ واقعہ بجا طور پر عوامی گیت کا عنوان بن گیا ہے۔ جو درج ذیل ہے :-

گندی اپنی بکریاں چرارہا تھا

اور گندہ اپنی گائیں

اس کی مٹی کی ٹھلیا چٹانوں سے ٹکرا کر چور چور ہو گئی

گائیں گھاس چرتی رہیں
 راجہ سنسار کی چند نظر ایک نوجوان لڑکی پر پڑی
 راجہ اس پر فریفتہ ہو گیا
 اور اس لڑکی سے شادی کر لی

سماجی ڈھانچہ

گڈی قبیلہ سر قبیلہ یا پداری سرداری کے خاندانی نظام کا پیرو ہے۔ باپ جو خاندان کا سربراہ ہوتا ہے اس بات کا ذمہ دار ہوتا ہے کہ وہ خاندان کے ہر رکن کی فلاح و بہبود کا خیال رکھے۔ مگر ماں بھی اتنی ہی ذمہ دار ہوتی ہے۔ وہ سخت محنت کرتی ہے اور کسی حد تک کھیت پر اور گھر کے اندر بھی باپ سے زیادہ ہی کام کرتی ہے۔

گڈی ایک پیشہ ورانہ نام ہے، اس کا مطلب ہے گڈر یا اور اس میں مندرجہ ذیل ذاتیں شامل ہیں :-

(۱) گڈی برہمن (۲) گڈی راجپوت (۳) گڈی راٹھی (۴) گڈی سپی اور (۵) گڈی رہڑا۔

کام کی بنا پر زیادہ فرق نہیں ہے۔ ہر ذات کا پیشہ چرواہی کرنا ہے۔ مگر سماجی درجہ بندی میں قبیلوں میں ذاتوں کو بالعموم اسی ترتیب سے رکھا جاتا ہے جو اوپر درج کی گئی ہے۔

ذاتوں کی ساخت ان قدیم روایات پر منحصر ہے جو وہ پنجاب، راجستھان اور بنگال سے ایام ماضی میں ترک وطن کر کے آتے وقت اپنے ساتھ لائے تھے۔ ان کے

ترک وطن کے متعلق عالموں اور قبیلے کے لوگوں کے درمیان مختلف نظریات اور عوامی
نفعی مشہور ہیں۔

ایک عوامی کہادت یہ ہے کہ

اجڑایا لاہور

تے وسیا برہمپور

یعنی لاہور کو اجاڑا ، برہمپور بسا۔

خانہ بدوش لوگ ہجرت کرتے وقت

گدی حقیقی خانہ بدوش زندگی کا مطالعہ اس وقت کیا جاسکتا ہے جب وہ
اپنے مویشیوں کے ساتھ ترک وطن کرتے ہیں۔ ایک گڈریا المونیم کے کچھ ٹکے برتن اور لہے
کا تو ساتھ لے جاتا ہے۔ وہ اپنے ایک ہاتھ میں ایک حقہ ضرور رکھتا ہے۔ وہ اناج رکھنے
کے ایک کسکول (کھلرو) اور دیگر ضروری تھوڑا سا سامان اپنی پیٹھ پر لاوے رہتا ہے۔
اپنے گلے کو ہانکتا جاتا ہے، چمڑے کے ایک تھیلے میں تمباکو رکھتا ہے۔ اس کے پاس
کوئی فالتو لباس نہیں ہوتا۔ وہ اپنا روایتی چولا پہنے رہتا ہے جس میں بکری یا
بھیر کے نوزائیدہ بچے سوتے رہتے ہیں۔

دوران ہجرت گدی عورت کو مرد کے برابر بوجھ اٹھائے چلتے ہوئے دیکھا
جاسکتا ہے۔ وہ اپنے کندھے پر بوجھ اٹھائے ہوتی ہے اور اپنے ننھے بچے کو
اس بار کے ساتھ باندھ دیتی ہے، ایک ہاتھ میں کچھ برتن لیے ہوتی ہے اور دوسرے
ہاتھ سے اپنے دوسرے بچے کو سہارا دیتی ہے، اور اس طرح وہ ہمالہ کی وادیوں کے
ناقابل عبور اور دشوار گزار راستوں کو طے کرتی جاتی ہے۔ اس طرح وہ نرم گرم

ہر حال میں اپنے شوہر کا ساتھ دیتی رہتی ہے اور اس کی کشمکش اور مشکلات میں واقعہ زندگی کے نصف بہتر ہونے کا ثبوت پیش کرتی ہے۔

سفر کی حالت میں گذریا سادہ کھانا تیار کرتا ہے جو مکئی کے آٹے کی روٹی، مسور کی دال یا سبزی پر مشتمل ہوتا ہے بشرطیکہ یہ بھی دستیاب ہو۔ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ پلیٹ نمک، سبز مرچوں اور کچی پیاز سے بھری ہوتی ہے۔

قبائلی اپنے ساتھ کبھی کوئی خیمہ نہیں رکھتا اور کھلے آسمان کے نیچے سوتا ہے۔ جب آسمان ابر آلود ہوتا ہے تو وہ کسی درخت کے سائے میں کسی نکلی ہوئی چٹان کے نیچے یا کسی غار میں آرام کرتا ہے۔ جہاں یہ چیزیں بھی نہیں ہوتیں تو وہ اپنے آپ کو ایک گھٹھر کے ساتھ دو تہہ کر لیتا ہے اور بھیڑوں بکریوں کے درمیان لیٹ جاتا ہے بستر کے لیے اس کا کبل ہی کافی ہوتا ہے اور ڈورا (۲۰۰ فٹ لمبی اونٹنی رسی جسے ہر گڈی اپنی پیٹھ پر باندھ رہتا ہے) اس کے لیے تکیہ کا کام دیتا ہے۔

گڈے، گلے اور بانسری

گڈی لوگوں کے کتے اس قدر خوفناک ہوتے ہیں کہ وہ کسی بھالو یا تیندوا کے حملہ کا بھی منہ توڑ جواب دے سکتے ہیں۔ وہ اپنے مالک کے گلے کی نگہبانی اور اور حفاظت کرتے رہتے ہیں۔ گڈی اپنے کتوں کو دل و جان سے عزیز رکھتے ہیں اور پیسوں کی غرض آسانی انہیں جدا نہیں کر سکتے۔

مانندی (گڈریا) اپنی بھیڑ بکریوں کو اس وقت بچتا ہے جب اسے مناسب قیمت ملتی ہے یا جب اسے پیسوں کی سخت ضرورت پڑتی ہے۔ وہ دیوتاؤں سے ڈرتا ہے اور توہم پرست ہوتا ہے۔ اس لیے بعض دشوار گزار گھاٹیوں سے گزرتے

وقت وہ ایک بکرے کی قربانی کر دیتا ہے۔ غسل تو کبھی کرتا ہی نہیں، دانت بھی شاذ و نادر ہی صاف کرتا ہو اور یوں بالکل خانہ بدوشوں جیسی زندگی بسر کرتا ہے۔ مگر یہ دیکھ کر تعجب ہوتا ہے کہ اپنی بے احتیاطی و لاپرواہی کے باوجود اس کی تندرستی بہت اچھی رہتی ہے اور وہ خوش و خرم رہتا ہے۔

وہ روزانہ پانچ سات، میل کا سفر کرتا ہے۔ اپنے گلے کو سیدھے راستے پر لگائے رکھنے کے لیے اسے بڑی محنت کرنی پڑتی ہے۔ یہ کام وہ کتوں کی مدد سے اور سیٹی بجا کر کرتا ہے جس کی آواز پر بھیڑ بکریاں اس قدر دھیان دیتی ہیں کہ حیرت ہوتی ہے۔ یہ خانہ بدوش اپنے پاس ایک بانسری ضرور رکھتا ہے۔ جب وہ کوئی عوامی نمہ کی دھن بجاتا ہے تو پہاڑیاں اس کی آواز سے گونج اٹھتی ہیں اور پہاڑی لڑکی اس سے متاثر ہو کر اپنا کام چھوڑ بیٹھتی ہے۔ اس تاثر کو الفاظ میں ادا نہیں کیا جاسکتا۔

ایک لعنتی زندگی

بلاشبہ انسان ایک ایسے نامی وجود کا نام ہے جس نے فطرت سے مطابقت پیدا کر لی ہے۔ چنانچہ وہ بالآخر اپنے جغرافیائی ماحول سے مجبور ہو جاتا ہے۔ جغرافیائی حالات کے بڑے بڑے اتار چڑھاؤ اس کے حدود متعین کرتے ہیں۔ تاہم قدرتی حالات اگر نسبتاً یکساں رہیں جیسے کہ دور حاضر کے انسان کے لیے ہیں تو وہ اپنے قدرتی ماحول کا غلام ہو جانے کی بجائے اس پر حاوی ہو جاتا ہے۔ مگر گدی طرز زندگی اس اصول سے مستثنیٰ معلوم ہوتی ہے۔ اب بھی گدی لوگ قدرت کے غلام ہیں اور روایتی پیشوں پر بھروسہ کرتے ہیں، ایک عوامی گیت کا مفہوم یہ ہے :-

ہو تو دٹی میرے چکن ری

کچھی وہ بریا بھلے ہو
 ہو کچھی ناترونی۔ ترونی
 دلے را پر تین ہو
 ہو برا ہنڈا بھٹیارا رہانا
 وہ بریا بھلے ہو
 ہا برا ہنڈا بھٹکارا راجی نا
 وہ بریا بھلے ہو

نیا شادی شدہ جوڑا چلتا پھرتا نظر آتا ہے اور ہمالہ کے دشوار گزار راستوں
 کو طے کرتا جاتا ہے۔ عورت تنک جاتی ہے اور اس کی ٹانگیں درد کرنے لگتی ہیں۔ وہ
 شکایت کرتی ہے کہ شادی کے بعد سے ایک رات بھی چین سے گزارنے کو نہیں ملی۔
 وہ اپنے شوہر پر تہمت لگاتی ہے کہ اس تکلیف کا سبب ان دونوں کی خانہ بدوشی
 کی زندگی ہے۔

شاندار ماضی

گڈی لوگوں کا ماضی بڑا شاندار رہا ہے۔ مشہور و معروف مورخ جے بیٹنکس کے
 مطابق برہمپور (چیمب) ہندوستان کی سب سے پرانی ریاست تھی۔ یہاں سب سے
 پہلے مادر نے بودو باش اختیار کی۔ وہ مذہبی قسم کا آدمی تھا۔ امدراجودھیا کے حکمران خاندان
 سے تعلق رکھتا تھا۔ اپنی قدیم سلطنت کو خیر باد کہنے کے بعد وہ امن و سکون کی تلاش میں
 مختلف جگہوں پر مارا پھرا۔ بالآخر چیمب پہنچ گیا۔
 ناند پال نے چیمب سے بارہ سال تک جنگ کی جس کی فوج منڈی کے پاس

مدن کوٹ تک بڑھ آئی تھی۔ حوامی گیتوں میں اس جنگ کے تذکرے ابھی تک دہرائے جاتے ہیں۔ گدی فوج نے جو چھب کی فوج کا صحیح نام ہے سنائی کے رانا کو ”گدی پہاڑ“ کے نشیبی قلعے میں جیسے تک محصور رکھا۔ انجام کار کو کو لوگوں نے مکرو فریب کے ذریعہ ان حملہ آوروں سے نجات حاصل کی۔ معاہدہ امن کے بعد انہوں نے ان کو ایک سماجی تقریب میں بلایا۔ دھوکہ دے کر کوٹھی گھاٹی کے اس پار لے گئے اور رات کے اندھیرے میں پل کو اڑا دیا۔

اس پوری فوجی کارروائی کے دوران برہمپور کے راجاؤں کی فوج میں اکثریت گدی لوگوں کی رہی ہوگی اور یہی وجہ ہے کہ دارالسلطنت کے یہ مقام چھب منتقل ہونے کے بعد بھی ان کی فوجوں کو عام طور پر گدی فوج ہی کہا جاتا رہا۔ آج بھی ہندوستانی فوج میں اس قبیلے کے بہادر سپاہیوں کی خاصی تعداد موجود ہے۔

مذہب اور جادو

ایک عظیم ماہر انسانیات جے۔ سی فریزر اپنی کتاب ”موسومہ“ قدیم مذہب میں مردوں کا خوف (FEAR OF THE DEAD IN PRIMITIVE RELIGION) میں رقم طراز ہے ”عام طور پر لوگوں کا عقیدہ ہے کہ ان کا شعوری وجود موت کے ساتھ منقطع نہیں ہو جاتا، بلکہ غیر محدود عرصہ تک یا ہمیشہ کے لیے باقی رہتا ہے۔ جسم نامی وہ نفاذ جس میں کسی زمانے میں اس کا قیام تھا خاک کا حصہ بن جاتا ہے۔“

بلاشبہ ہمارے ملک کی زندگی میں مذہب کا ایک نہایت اہم کردار رہا ہے۔ یہی وہ مرکز ہے جس کے گرد ہندوستان کی ساری سماجی زندگی گھومتی رہی بیکڑوں ہزاروں فرقوں میں مخالفت ضرور رہی لیکن تقریباً تین قرین گزرتے گزرتے اپنے قدیم

مسک کی طرف لوٹ آئے اور ایسا کرتے چمکتے انھوں نے ہندوستانی طرز عمل کے وسیع عمومی دھارے میں فلسفہ غایاتیات کے زیر اثر اپنے معیاری طریقہ کار کا اضافہ کیلئے چنانچہ ہندوستانی مذہب بنیادی طور پر روایتی طرز زندگی ہی کا دوسرا نام ہے۔

اپنے اپنے مخصوص طور پر وہ ہندو روایات اور مذہب کی پیروی کرتے ہیں۔ ان کا مذہب بعض دل چسپ خصوصیات کا منظر ہوتا ہے اور ان کی زندگی میں ایک نہایت اہم کردار ادا کرتا ہے۔ جانوروں کی قربانی ان کے مذہبی رسوم کی ایک عام خصوصیت ہے۔ ان کے بیشتر دیوی دیوتا گوشت خوردنیاں کیے جاتے ہیں۔ اور ہر مذہبی تقریب کے موقع پر بھیڑ بکروں کی بلی دی جاتی ہے۔

سب سے بڑا دیوتا

گدیوں کا سب سے بڑا دیوتا شیو ہے۔ یہی ایک دیوتا ہے جو کائنات کی تخلیق کرتا ہے اور قیامت کے دن اسے برباد کر دے گا۔ وہ اس کی پوجا کرتے ہیں مگر یہ پوجا کسی حد تک کٹر پن پر مبنی ہے۔ شیو کے متعلق ایک لوک گیت کے بول یوں ہیں :-

گدی اپنے گلے کو چارہا تھا
گدی نے شیو کے لیے خوشبو کا دھواں کیا
گدی کو اس نے بھیڑ دیے
اور گدی کو خوبصورتی “

اس سے شیو میں ان کی عقیدت مندی کا سراغ ملتا ہے۔ ان کا خیال ہے کہ وہ انہیں صحت، دولت اور خوشی عطا کرتا ہے۔ وہ اپنے بھگتوں کی تمام خواہشات کو پورا کرتا ہے۔ عوام الناس کی اس عمومی عقیدت مندی کی وجہ سے یہ سرزمین شیو مہموں

کہلاتی ہے۔ برہمپور کے چوراسی علاقے ہیں۔ ہری ہر کا ایک عظیم الشان مندر ہے جس میں متعدد شیو لنگ نصب ہیں۔ خاص برہمپور میں کوئی ایسا مندر موجود نہیں ہے جو لکشی نارائن، کرشن اور رام سے منسوب ہو، حالانکہ عوام جنم اشٹمی کا تیوہار مناتے ہیں اور سموڑا بہت رام نومی کا بھی التزام کرتے ہیں۔ ہمارے اس علاقے کا جائزہ لینے کے دوران اس میں ایک گردوارے کا سراغ ملا؛ مگر نہ تو کسی آریہ سماج مندر کا پتہ چلا، نہ ہی کسی مسجد یا گرجا کا۔

رُوحیں

گھڑی لوگ کئی قسم کی بد رُوحوں میں یقین رکھتے ہیں اور بعض مخصوص مواقع پر ان کو خوش کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ انہیں ادتار کہہ کر پکارا جاتا ہے یعنی یہ ایسی رُوحیں ہیں جو خوف و دہشت کی وجہ سے مقامی دیوتاؤں کے مرتبہ تک پہنچ گئی ہیں۔ ادتار اس شخص کی رُوح کو کہتے ہیں جو لادہ مر گیا ہو۔ ان کا خیال ہے یہ لوگوں کو بیمار ڈال دیتی ہے اور آئینوالے خطرات سے انہیں خواب میں خبردار کر دیتی ہے۔ انسان کے دل میں دہشت ڈال دیتی ہے جس کی وجہ سے وہ بیمار پڑ جاتا ہے۔ رُوح بد کو دُور بھگانے کی غرض سے جمن والا ادا کیا جاتا ہے۔ بیمار آدمی ایک ایسی پوشاک پہنتا ہے جسے رُوح بد کے لیے تیار کیا گیا تھا۔ مردہ شخص کی چاندی کی ایک مورتی بنائی جاتی ہے۔ بالعموم اسے کسی چشمے کے قریب نصب کیا جاتا ہے اور پھر اس کی پوجا کی جاتی ہے۔ ان رُوحوں کو خوش کرنے کے لیے بکرے چڑھائے جاتے ہیں۔

ان کا خیال ہے کہ کیلو بیر یا کیلنگ ایک ایسا بھوت ہے جو استعاطِ محل کا

باعث ہے، ان کا خیال ہے کہ یہ حاملہ عورت کو نقصان پہنچاتا ہے۔ اس دیوتا کو راضی کرنے کے لیے حاملہ عورت چار تانبے کے سکے اور اپنا نکلس کیٹو کے نام پر چڑھاتی ہے۔ ولادت کے دو تین ماہ کے بعد پروہت اور عورت دونوں مل کر اس کی پوجا کرتے ہیں۔ منتر پڑھ کر اس کے گُن گائے جاتے ہیں اور اس موقع پر ایک بکرا بھی چڑھایا جاتا ہے۔

گھٹا بیماریاں پیدا کرنے والا ایک راکش ہے جس کے بارے میں خیال ہے کہ وہ موشیوں اور خاص طور پر گایوں پر حملہ کرتا ہے۔ اس طاقت ور راکش کی پوجا اس طرح کی جاتی ہے کہ اس کے نام پر ایک لوسہ کا تان نکال دیا جاتا ہے۔ لوسہ کا ایک ٹکڑا لیا جاتا ہے اور دیوتا کو گوسالہ میں لے جایا جاتا ہے۔ جہاں مقدس آگ کے قریب اس کی پوجا کی جاتی ہے۔ ایک بکرا ذبح کر کے اس کے خون کے کچھ قطرے لوسہ پر چھڑکے جاتے ہیں، ان کا ایک حصہ صرف گھر کے لوگ کھاتے ہیں اور باقی کو دفن کر دیا جاتا ہے۔

بنگلورے

قبائلیوں کا عقیدہ ہے کہ اگر دیوسنکار (DEV SANASKAR) کی مذہبی رسوم معقول طور پر ادا نہ کی جائیں تو مرنے والے کو سکون نہیں ملے گا اور اس پر ناراض ہو کر وہ روح اپنے عزیزوں کو نقصان پہنچا سکتی ہے۔ ان کا یقین ہے کہ مردہ شخص خواب میں اپنی خوشی سے چھوٹے چھوٹے مکان بنوا دیتے ہیں۔ ایسے مکانات بنگلورے یا بیدنگ (BANGALORS OR BEDINGS) کہلاتے ہیں۔ یہ مکانات گاؤں کے باہر کھلی جگہوں میں بنوائے جاتے ہیں۔ ان مکانوں میں

مسافر و سیاح بھی قیام پذیر ہوتے ہیں۔ لیکن سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ رُوح متوفی کو یہاں ابدی سکون حاصل رہتا ہے اور وہ مرنے والے کے عزیزوں کو فائدے پہنچا سکتی ہے۔

مذہبی رسوم و قربانیاں

بجاری گدیوں کے مخصوص امتیازی لباس میں ملبوس ہوتا ہے۔ وہ ریشمی پگڑی سر پر باندھے، گلے میں سونے کا کنٹھا اور کانوں میں چند سنہری بالیاں پہنے رہتا ہے، لیکن جوتے نہیں۔ وہ چاندی کی ایک وزنی عصا اور ایک تھالی لیے رہتا ہے جس میں سندور، چاول، پھول، ایک ٹکڑا لال کپڑے کا، گولا، شکر اور دودھ وغیرہ پوجا کے سامان رکھے رہتے ہیں۔ پجاری عام طور پر برہمن ہوا کرتا ہے۔ لیکن ان کے مذہب کی یہ ایک عجیب خصوصیت ہے کہ ایسا پجاری (چلیہ) جو کسی ذلیل طبقہ کا ہو، سب سے بہتر اور برتر سمجھا جاتا ہے۔ اس ملک کے بعض حصوں میں پجاری ذات کا آدمی مندر میں نہیں داخل ہو سکتا، حالاں کہ وہاں کا پجاری نچلے طبقے کا ہوتا ہے۔

قربانی کے جانور کو پہلے نہلایا جاتا ہے۔ اس کے سر پر فلسٹ (پھول اور چادل) چڑھایا جاتا ہے اور اس پر دُوب (دگھاس) سے پانی چھڑکا جاتا ہے اور بھکت DEVOTES اپنے ہاتھ میں ایک تانبے کا سکہ (پیسہ) لیے رہتا ہے۔ اگر وہ جانور کانپ اُٹھتا ہے تو اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ دیوتا نے چڑھا دا قبول کر لیا۔ اس کے بعد ایک تیسرا آدمی اس جانور کو مار ڈالتا ہے۔ پجاری کچھ منتر پڑھتا ہے اور اس جانور کی کھال، سر اور ایک ٹانگ لے لیتا ہے۔

اس کے جسم کا بقیہ حصہ ذبح کرنے والے کا ہوتا ہے۔

یہ قربانیاں زیادہ تر اس وقت کی جاتی ہیں جب نئے کھیتوں میں ہل چلائے جاتے ہیں یا کھیتوں کی گہیوں پیدا کرنے کی قابلیت کو دور کرنے کے لیے، تعمیر مکان کے لیے سنگ بنیاد رکھنے اور مرکزی شہتیر نصب کرنے کے وقت، ولادتوں اور شادیوں کا جشن منانے کے موقع پر، کسی شخص کی وفات کے بارہویں وچودھویں دن، آغاز سفر کے وقت اور نجیث رُوح کو رضامند و سازگار کرنے کے لیے قربانیاں کی جاتی ہیں۔

یہاں پر ایک ایسے واقع کا ذکر کرتا ہوں جس کو میں کبھی نہیں بھول سکتا۔ میرے بوجھل BODHAL مذہبی تک پہنچنے کے دو دن قبل ایک نوجوان آدمی دریا میں گر گیا اور گرتے ہی مر گیا۔ اس کی موت کی خبر پا کر اس آدمی کے رشتہ دار دو بکروں کو لیے ہوئے اس مقام پر پہنچے اور شخص متوفی کے نام پر انہیں ذبح کر دیا تاکہ مرحوم کی رُوح کو چین و سکون حاصل ہو۔

چیلہ (پجاری و ساحر) ان کا رہنا اور مشیر کار ہوتا ہے جس کی رضامندی کے بغیر لوگ اپنے بچوں کو اسکول بھی نہیں بھیجتے۔ گڈسی قبیلہ کے لوگ اپنی روزانہ زندگی میں بے حد مذہبی ہوتے ہیں۔ لکھا پڑھا گڈسی بھی ان چیلوں اور بجاویں کا پوری طرح معتقد ہوتا ہے۔

دنیائے سحر و جادوگری

دیگر قبایلوں کی طرح گڈسی قبیلہ کے لوگ بھی سحر و جادو میں یقین کرتے ہیں جو ان کے مذہب کا ایک اہم جزو بھی ہے۔ جادوگر مذہبی رسومات کے ذریعہ اپنا مقصد

پورا کرتا ہے روحوں کا سہارا لے کر نہیں۔ ان کے درمیان ایسے چیلے ہوتے ہیں۔ جنہیں کچھ مخصوص قوتیں ہوتی ہیں جو غلطی یا جاتی ہوتی ہیں یا مشق و ریاضت سے حاصل کی جاتی ہیں۔ (ان کے) سمرو جادوگری کی چار قسمیں ہیں :-

۱۔ وحی کرن، مریض کی آنکھیں اُٹو کی آنکھوں جیسی ہو جاتی ہیں، اور وہ ایک نظر بھی بول نہیں سکتا۔

۲۔ مارن: کسی شخص کو ہلاک کرنے کے لیے اسے جادو کے ذریعہ زہر دیا جاتا ہے۔

۳۔ مقدی پالگنی: کسی جانور کی خصوصیات حاصل کرنے یا اس سے محفوظ رہنے کے لیے اس کا ایک حصہ لے جاتا ہے۔

۴۔ منتر: کسی آدمی کو کوڑھی بنادینے یا اسے پست و تحلیل کر کے محض ایک ڈھانچہ تک محدود کر دینے کے لیے۔

ڈائن یا سمرو جادو

سمرو جادو ایک مقصد عظیم ہے جسے رسوم ساحری ادا کر کے حاصل کیا جاتا ہے۔

قبائلوں کا مقلہ ہے کہ ڈائن دن کے وقت عورتوں کا بھینس بدل کر گھومتی پھرتی ہیں۔ رات شروع ہوتے ہی وہ اپنا بستر چھوڑ کر اپنی جگہ پر چاروب (جھاڑو) رکھ دیتی ہیں۔ چنانچہ وہ اپنے عائدان کے اور لوگوں پر منتر پھونک دیتی ہیں۔ جس کی بدولت وہ سمجھتے ہیں گویا وہ اپنی جگہ پر موجود ہیں۔ ڈائن کسی گرڈ (GRID) شیریا مرگ (MIRG) پر سوار ہو کر اڑ جاتی ہے۔ کئی ڈائیں کسی جنگل میں ایک جگہ اکٹھی ہو کر رات بھر ناچتی گاتی ہیں۔ علی الصبح اور لوگوں کے بیدار ہونے کے قبل

ہی اپنے گھر پہنچ جاتی ہیں۔

اگر کوئی ڈائن کسی کی جان لینا چاہتی ہے تو وہ تیزی سے بھاگ کر کسی جوت (JOT) یا دھار (DHAR) پر چلی جاتی ہے اور وہاں سے چند جڑی بوٹیاں لے آتی ہے۔ بعد ازاں وہ ان بوٹیوں کو اس مرد یا عورت کو کھلا دیتی ہے جس کو وہ مارنا چاہتی ہے۔ اور اگر کسی چیلہ کے ذریعہ اس کا علاج وقت پر نہ کیا گیا تو وہ کسی نامعلوم مرض میں مبتلا ہو کر مر جاتا یا مر جاتی ہے۔ اہالیان قوم ان ڈائنوں کو بہت خطرناک سمجھتے ہیں۔ لیکن ان کی تعداد اتنی زیادہ نہیں ہے جتنی دیگر کوہستانی قبیلوں میں ہے۔

بہار کے سنتھالیوں کی طرح گدیوں کا یقین ہے کہ ساحری و جادوگری فطری و جبلی نہیں ہوتی بلکہ تربیت و ریاضت کے ذریعہ حاصل کی جاتی ہے۔ ڈائن کی عورت یا لڑکی کو ساحری کی مشق و تربیت کے لیے ترفیع نہیں دیتی۔ اس فن میں ہمارت حاصل کرنے کا خواہشمند خود اس کے پاس آتا ہے۔

جادوگر ڈاکٹر

فعلت دیوتاؤں کے چیلوں (CHILES) کے علاوہ ایک جادوگر طبیب ہوتا ہے جو گردی چیلہ کے نام سے موسوم ہوتا ہے۔ یہ تقریباً سارے قبائلی دیوتاؤں کی پرستش کرتا ہے۔ ایسے مریضوں کا علاج کرتا ہے (دشفا بنشتا ہے) جو کسی سفلی جادو (BLACK MAGIC) کے زیر اثر ہوتے ہیں۔ علاج کے لیے ڈولی یا مریض اس کے مسکن پر آتے ہیں۔ وہ ڈھول کے تال پر دوپٹا (DUPATRA) (یہ بکھرے کی تانت کا بنا ہوا ایک باجا ہوتا ہے) بجانے لگتا ہے۔ اسی وقت وہ مریض (DOLD)

کی طرف ایک کوڑی پھینکتا ہے۔ وہ وجد میں آکر ناپنے لگتا ہے۔ پس وہ اس ڈان کا نام بتا دیتا ہے جس نے اسے کوئی بوٹی دی تھی۔

اس کے بعد وہ چلا اسے اپنے ہاتھوں پیروں کو اس بالٹی کے پانی میں ڈبے کو کہتا ہے جو پہلے ہی بھر کر رکھ لی جاتی ہے۔ بعد ازاں وہ مریض کے جسم کے اوپر مور کے پیروں کا ایک دستہ (دھنٹھا) گھماتا ہے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ مریض کے جسم سے کچھ دھول، کچھ بال اور دھاگے نکل کر اس بالٹی میں جا گرتے ہیں۔ یہ عمل ایک ہفتہ تک جاری رہتا ہے حتیٰ کہ مریض بالکل صحتیاب ہو جاتا ہے۔ میں نے اس علاقہ میں اس طریقہ علاج کے بہت سے واقعات سنے ہیں۔

منی

بعض اوقات کوئی آدمی کسی جادوگر کی مدد سے اپنے دشمن کے گھر میں کچھ بال، ترشول (TRISHUL) مردے کی خاک (DHODR) اور سستی سروں (SATISARON) (ہلدی) کا ایک پتلا دفن کر دیتا ہے۔ اس کا اثر یہ ہوتا ہے کہ اس خاندان کے سب لوگ بیمار پڑ جاتے ہیں اور برابر کسی مرض میں مبتلا رہتے ہیں۔ تب ان کا علاج کرنے کے لیے ایک چیلہ بلایا جاتا ہے۔ وہ ایک منی (MANU) لکڑی کا برتن لاتا ہے اور اسے مکان کے بیچ میں رکھ دیتا ہے۔ کچھ پڑوسی اس کے ارد گرد جمع ہو جاتے ہیں۔ کسی باہری (غیر متعلق) شخص کی کلائی پر ایک کنگن (دسرخ دھاگہ) باندھ دیا جاتا ہے اور منی مذکور اس کنگن بندھے ہوئے ہاتھ پر رکھ دی جاتی ہے۔ وہ چیلہ (CHELA) ترنم کے ساتھ منتر پڑھتا ہوا اس میں چاول یا ماہ (MAN) کے دانے ڈالتا ہے۔ اس کے بعد منی (MANU) حرکت کرنے لگتی ہے اور اس آدمی

کو اس مقام پر کینچ لے جاتی ہے جہاں سے جادو کیا گیا ہے۔ اس مقام پر یہ خود بخود الٹ جاتی ہے۔ اُس آدمی کو اپنی نشست پر چلے جانے کے لیے کہا جاتا ہے۔ دوبارہ دوٹون کے لیے چلا پھر منتر پڑھتا ہے۔ یہ کارروائی تین بار کر چکنے کے بعد چلا لوگوں سے اس مقام کو کھودنے کے لیے کہتا ہے جہاں پر مانی MANI آئی تھی۔ اور اس طریقہ سے دفن کی ہوئی چیزوں کی تلاش کی جاتی ہے۔ اس طرح اس گھر کے سب لوگ محتایاب ہو جاتے ہیں۔ مال مسروقہ کا پتہ لگانے کے لیے بھی منی سے کام لیا جاتا ہے۔

چملا مبتلائے وجد

چملا کو وجد میں لانے کے لیے اسے پانچویں مار کر بیٹایا جاتا ہے اور اس کے سامنے عود دلو بان جلائی جاتی ہے۔ لوگ اس کے چاروں طرف اکٹھا ہوتے ہیں اور منی ہمیشہ شیوہ کیلنگ، برہوہاری وغیرہم کی تعریف میں مندرجہ ذیل منتروں کو پڑھ کر اسے جوش میں لاتے ہیں :-

منی ہمیشہ کی ہے	اولیٰ
شیوہ کی ہے	.
چاڈولا والی کی ہے	.
برہوہاری کی ہے	.
کیلنگ مذہب کی ہے	.
آپٹکتی کی ہے	.
بھٹی والی کی ہے	.

چند لمحوں کے بعد وہ چھیلا جھومنے و کانپنے لگتا ہے اور اس پر مذہبی ہوش حاوی ہو جاتا ہے۔ اس دوران اسے ایک گلاس پانی بھی دیا جاتا ہے جس کو وہ الٹ دیتا ہے، لیکن پانی کا ایک قطرہ بھی باہر نہیں گرتا۔ چند قطروں کو تو وہ اپنے بدن پر چھڑک دیتا ہے۔ اس میں سے تھوڑا سا اپنی زبان پھدک کر بقیہ کو اپنے چہرے پر مل لیتا ہے۔ رہ رہ کر وہ ہنگل (لوہے کا چھڑ) یا دیگر نوکیلے اوزاروں سے اپنی ننگی پیٹھ پر ضربیں لگاتا ہے۔

اسے شاذ و نادر ہی چوٹ لگ جاتی ہو۔ جب اس پر پوری طرح ہذیانی کیفیت طاری ہو جاتی ہے اور اس کا کھیلناڑک جاتا ہے، اس سے سوالات پوچھنے کا یہی موقع ہوتا ہے۔ اس وقت اس کے پرستار نقد نذریں پیش کر کے سوال پوچھتے ہیں۔

چیلے کو دہد میں لانے کے وقت ایک کالے بکوع کی قربانی بھی کی جاتی ہے۔ وہ چھیلا اس کا خون چوس کر اس کے مردہ جسم کو الگ پھینک دیتا ہے۔ اس ساحرانہ کارروائی کی مامیت ان باتر تیب بولے ہوئے الفاظ یعنی منتر میں مضمر ہے جس میں کچھ دُعائیں یا برکتیں ہوتی ہیں، یا ان قیود و بندشوں کی وضاحت ہوتی ہے جو کسی چیز یا شخص پر لگائی جاتی ہیں۔

خانہ بدوشی — ایک دلغ ایک دھبہ

”ہم لوگ خانہ بدوش زندگی گزارنے کے کچھ بہت زیادہ خواہشمند نہیں ہیں۔ کوئی آدمی اپنا گھر بار چھوڑ کر سال کے چھ مہینے جا بجا مارا مارا پھرنا نہیں چاہتا، مگر یہ پیٹھ ہے جو در بدر پھراتا ہے۔“

یہ الفاظ موقع چھتری کی باشندہ ایک نوجوان گدن کے ہیں جس سے راقم الحروف نے خانہ بدوشی کی زندگی کی نسبت استفسار کیا تھا۔ گدی مواضعات کے باشندوں کی عام رائے شماری کے دوران صنعت ہڈانے ہاجرانہ زندگی کے اسباب وطل کی بابت مندرجہ ذیل دلپسپ معلومات ماصل کی تھیں۔

نخانہ بدوشی کے اسباب

- (۱) جاڑے کے موسم میں جانوروں کے لیے چارے کی قلت ۔
- (۲) بھیڑوں، بکریوں کے واسطے بر فباری کی وجہ سے ناموافق مالات ۔
- (۳) کافی مقدار میں غلہ پیدا نہ ہونے کی وجہ سے غذائی اجناس کی قلت ۔
- (۴) اس علاقہ میں موسم کے موافق روزگار دھندانہ ملنا ۔
- (۵) کچھ لوگوں کا ضلع کانگوا میں کاشتکاری کرنا جہاں ان کو جانا پڑتا ہے ۔
- (۶) شدت سرما کے باعث صحت و تندرستی کے لیے محطرات ۔
- (۷) مدت مدید کے ہاجرت کی مارت ہونے کی وجہ سے نقل مکانی کا شوق ۔
- (۸) جاڑے کے موسم میں بھگوان شیو کے کیلاش سے چھب آ جانے کے روایتی تصور کی بنا پر نقل مکانی سے دل چسپی ۔

ہماری رائے شماری میں مرت آٹھ ہی فیصد رائیں ایسی آئیں جن کا تعلق ان کے ہاجرانہ زندگی بسر کرنے کے ارادے سے تھا؛ بقیہ ۹۲ فیصدی جواب دینے والے ایسا مسموس کرتے تھے کہ ان کی اس طرح زندگی تکلیف دہ ہے ۔

حالات کے ساتھ ہم آہنگی کی راہ میں دشواریاں

راقم الحروف نے متعدد ایسے لوگوں سے ملاقاتیں کر کے اپنے سوالات کے

جوابات طلب کیے جو چھب کے شہر میں مزدوروں، لکڑہاروں، قلیوں اور گھریلو نوکروں کا کام کرتے تھے۔ بنا بریں وہ اس نتیجہ پر پہنچا کہ گڈی قبیلہ کا فرد ہر طرح کے حالات سے موافقت کر سکتا ہے بشرطیکہ اس کے ساتھ انسانوں کا سا برتاؤ کیا جائے۔ گڈی اس بات کی شکایت کرتے ہیں کہ لوگ، خصوصاً بعض سرکاری ملازمین اُن سے نفرت کرتے ہیں اور ان کے ساتھ ہمدردانہ برتاؤ نہیں کرتے۔ اس مسئلہ کا اساسی اور قطعی حل اس بات میں ہے کہ قبائلیوں کو نہ بالکل الگ تھلگ رکھا جائے اور نہ ان کے ساتھ بے قاعدہ اور غیر منظم طریقہ پر ربط مضبوط قائم کیا جائے۔ ڈاکٹر گوہا کا خیال ہے کہ قبائلی آبادی کے نظم و نسق کے لیے منصوبے تیار کرتے وقت ان دونوں باتوں پر دھیان دینا ضروری ہوگا۔

یہ مسئلہ اس طور پر حل کیا جاسکتا ہے کہ قبائلیوں کے علاقہ میں افسروں کی ترقی انہیں کی جماعت کے لوگوں میں سے کی جائے۔ اس بات سے کچھ تسکین و تسنی ہوتی ہے کہ متعدد برائتیری اسکولوں میں بہت سے گڈی معلم کام کر رہے ہیں۔ لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ چھوٹے درجہ کی ملازمتوں کے لیے معقول قبائلی امیدوار نہیں ملتے ہیں۔

گڈی قبیلہ کے متعلق ہمارے مختلف النوع مطالعات کی بنا پر قیاس کیا جاتا ہے کہ ان کی اصلاح، فلاح و بہبود اور ترقی کے لیے مندرجہ ذیل تجاویز معاون ہو سکتی ہیں:-

تجاویز

۱۔ گڈیوں کو اپنی ہابرواد زندگی بسر کرنے کی عادت چھوڑ دینے کی ترغیب

دینی چاہیے۔ اس مقصد کو مد نظر رکھتے ہوئے ان کے لیے موسمی کاروبار یا اندرون
خانہ کیے جانے والے منفعت بخش دھندوں کا بندوبست ہونا چاہیے، خصوصاً جاٹے
کے دنوں میں۔

۲۔ قبائلیوں کے لیے پورے سال یقینی طور پر حسب ضرورت غلہ بہم پہنچاتے
جانے کا مناسب انتظام ہونا چاہیے۔

۳۔ ان کی ان شکایتوں پر کہ مکمل جنگلات کے حددہ داران ان کے ساتھ ہمدردانہ
برتاؤ نہیں کرتے اور انہیں مویشیوں کو چرانے کے لیے اجازت نامے جاری کرنے میں
تاخیر ہوتی ہے، توجہ دی جانی چاہیے۔

۴۔ جنگلات سے متعلق کچھ ایسی امداد باہمی کی انجمنیں قائم کی جانی چاہئیں جو
دھرب اور طبی قدر و قیمت کی جڑی بوٹیاں اکٹھا کرنے کا انتظام کیا کریں۔
۵۔ جاڑے کے موسم میں انہیں مویشیوں کا چارہ، لکڑی اور ایسندھن بہم
پہنچانا چاہیے۔

۶۔ بے زمین کاشتکاروں کو کھیتی کرنے کے لیے زمین اور جدید قسم کے زراعتی
اوزار بہم پہنچائے جائیں اور وقت معینہ پر بلاناغہ آب پاشی کے لیے ہنسرین
کھدوائی جانی چاہئیں۔

۷۔ چونکہ یہ علاقہ چین کے بہت قریب ہے، اس لیے ہماری فوج و ہاں
پہرے پر تعینات رہنی چاہیے اور عام لوگوں کو خود حفاظتی کی مشق کرائی چاہیے۔

۸۔ اگر کھادی گراموڈیوگ کمیشن (KHADDI GRAM UDYOG COMMISSION)

اپنا کاروبار اس علاقہ میں پھیلانے تو یہ ان کے لیے ایک زیادہ کارآمد و مفید
مطلب ایجنسی AGENCY ثابت ہوگی۔ کٹائی بنائی کی دستکاری کو ترقی دینا
چاہیے تاکہ گھڑیوں کو اپنا اون بیچ دینے کی ضرورت نہ ہو، بلکہ یہ خود اس سے

کڑے تیار کر کے اسے اچھی قیمتوں پر فروخت کر سکیں۔

۹۔ خبر سانی کے وسائل کو ترقی دینے اور دیہاتی راستوں کی مرمت کی ضرورت ہے۔ قیام گاہوں، ڈاک بنگلوں میں کبیل تک دستیاب نہیں ہیں۔

۱۰۔ حکومت کے مقامی اداروں کو کسی طرح کا متصانہ رویہ نہ اپنانا چاہیے۔

۱۱۔ ان کے لیے مفت و جبریہ تعلیم کا انتظام ہونا چاہیے۔

۱۲۔ حکومت اور خانگی ایجنسیوں AGENCIES کو چاہیے کہ شراب و سٹور کے برے اثرات کو سمجھا کر منشیات کی فروخت کو روکنے کی کوشش کریں تاکہ یہ لوگ شراب خوری کے برے نتائج کو سمجھ کر اس سے پرہیز کریں۔

۱۳۔ مذہبی ایجنسیوں کی مدد سے ہانوروں کی قربانی روک دینی چاہیے۔ اس سلسلے میں ناگاکا بابا کے ملنے والے بہت کچھ کر سکتے ہیں۔

۱۴۔ گڈی علاقہ کے مندروں اور قدیم تاریخی عمارتوں کی مرمت یا ان کی از سر نو تعمیر ہونی چاہیے۔

۱۵۔ نئی نسل کی بھڑوں، گایوں اور بیلوں کو مقبول بنانا چاہیے۔

۱۶۔ دیہاتی علاقوں میں طبی سہولتیں بہم پہنچائی جانی چاہئیں اور فیملی پلاننگ اسکیموں کو عام پسند بنایا جائے۔

۱۷۔ آل انڈیا ریڈیو گڈیوں کے لیے کچھ زیادہ مخصوص قسم کے پروگرام نشر RELAY کرے جن میں لوک گیتوں، کہانی قصے اور دوسرے تفریحی پروگرام شامل کیے جائیں۔

۱۸۔ اگر منی مہیش MANI MAHESH تک جے کیلاض سمجھا جاتا ہے

نچوں پر سفر کرنے کا راستہ تیار کیا جائے تو مناسب طوع پر تیرتھ جاترا کرنے میں مدد ملیگی، اور اس علاقہ کی آمدنی بھی بڑھ جائے گی۔ ان کی تہذیب کو محفوظ اور برقرار رکھنے کے لیے حکومت کی طرف سے چند ثقافتی انجمنیں قائم کی جانی

چاہئیں جنہیں سرکار مدد دیا کرے۔

۱۹۔ جو ملازمین خصوصاً معلمین و دیگر سماجی کارکنان، اس علاقہ کے لیے مقرر کیے جائیں ان کی اخلاقی حالت اچھی ہو اور وہ قبائلیوں کے ساتھ ہمدردانہ سلوک کریں۔ قبائلیوں کے دلوں کو ان کے معاشرتی رسم و رواج اور روایتی طور طریقوں پر نکتہ چینی کر کے نہیں جیتا جاسکتا ہے۔ قبائلیوں اور بیرونی لوگوں کے درمیان باہمی رواداری اور میل جول کے لیے دونوں طرف سے اظہار خوش خلقی اور محبت و شفقت کی ضرورت ہے۔

برامٹور: گدیوں کا ایک قبیلہ

ایک چھوٹا سا گاؤں برامٹور BRAHMOIR ضلع چمپ کی ذیلی تحصیل برامٹور کا صدر مقام ہے۔ اس کو شہر سے لے کر وسط دسویں صدی عیسوی یعنی ۳۵۰ سال سے زائد تک قدیم برہمپورائی مقتدر ریاست کی راجدھانی بنے رہنے کا اعزاز حاصل تھا۔ بعد ازاں یہ راجدھانی مستقل ہو کر جدید طریقہ سے بسائے ہوئے شہر چمپا میں چلی گئی جو آئندہ چل کر چمپ کہلانے لگا۔ یہاں کے خوبصورت دیدہ زیب مندر حیرت انگیز طور پر محفوظ ہیں جو اس جگہ شہرے دور کی یاد دلاتے ہیں۔ اس خط میں یہ مونیع بڑی اہمیت رکھتا ہے۔ اس کی استیاری شان یہ ہے کہ یہاں پر ۱۳۰۰ سوسالہ پورائے مندر موجود ہیں۔

زمانہ گزشتہ میں اس گاؤں تک پہنچنے کا راستہ بہت خطرناک تھا۔ ریاست چمپ کے برامٹور جانے کے راستے کا وہ بیان جسے وگل VAGEL نے اپنی کتاب ”ریاست چمپ کے آثار قدیمہ حصہ اول

میں دیا ہے اور جو ضمیمہ اول میں شائع ہوا

ہے، اس کا مطالعہ نہایت دلچسپ ہوگا۔ اس پُر آشوب زمانہ میں جبکہ ہر ساری امکانی دشمن تھا یہ جگہ حفاظت و دفاع کے لیے نہایت مناسب و موزوں تھی۔ آج بھی گہرا کے قریب ترین بس اسٹیشن سے اس گاؤں تک پہنچنے کے لیے آدمی کو ۲۲ میل پیدل چلنا یا ٹھوکی سواری کرنا پڑتی ہے۔

سڑک پہلے تو دریائے راوی کے داہنے کنارے کنارے جاتی ہے اور تب چمب سے ۱۴ میل کے فاصلے پر یہ مقام بنگا ایک جھولے ہوئے پل کو عبور کرتی ہوئی اس کے بائیں کنارے کنارے کھراکھ تک چلی جاتی ہے۔ یہاں پر یہ دریا کو عبور کر کے وادی براموڑ میں داخل ہو جاتی ہے۔ اس مقام تک پہنچنے میں یہ ایک تنگ گھاٹی سے ہو کر گزرتی ہے جس میں چشمہ بدہل کے دونوں جانب تقریباً عمودی ٹھیکل میں کھڑی چٹانیں ہیں۔ یہ چشمہ دریائے راوی میں جا ملتا ہے۔ گہرا (Ghara) سے براموڑ تک کے ۲۲ میل طویل علاقہ میں تمام ایسا راستہ بنا دینے کی پوری کوشش کی جا رہی ہے جس پر چپ گاڑی چل سکے اور حقیقت تو یہ ہے کہ چپ گاڑیاں براموڑ تک ابھی سے آنے جانے لگ گئی ہیں۔ لیکن زمین ٹوٹ کر برابر پھسل جایا کرتی ہے۔ جس سے اس راستہ کو برابر ضرر پہنچتا رہتا ہے۔ امید کی جاتی ہے کہ آئندہ دو چار سالوں کے اندر اندر ہی ایک بہتر سڑک پر چل کر براموڑ پہنچنا ممکن ہو جائے گا۔ بدھل درہ لگتی سے نکل کر وادی براموڑ جو عموماً دادی بدھل کہلاتی ہے، کے درمیان سے ہو کر تقریباً ۳۰ میل تک بہتی جاتی ہے۔ پوری وادی بڑل کے شکل کی ہے۔ جس کا ایک لمبا گردن نما حصہ جا کر کھارا کھ میں ختم ہو جاتا ہے۔ گاؤں کے چاروں طرف یہ وادی کافی کھلی ہوئی ہے۔ نلے کی باتیں جانب کھیتوں کے تختے ہیں۔ یہ دور تک اس سلسلہ کوہ تک پہنچ جاتے ہیں جو اس گاؤں کو اپنی گود میں لیے ہوئے ہے۔

زمین زرخیز اور پیداوار سے لیکن بارش کے پانی کی محتاج۔ قدرتی پانی کی رسد بہتات سے ہے۔ اس میں چھوٹے چھوٹے بریلے خشنے سال بھر بہتے رہتے ہیں اور اپنا بار دریلے بدل میں گرتے رہتے ہیں۔ خود یہ دریا بہ مقام کھاراکمہ دریائے راوی میں گرتا ہے۔ ان تمام نالوں میں جو براتنور کے قریب سے بہتے ہیں برہمپنی نالے کی اہمیت سب سے زیادہ ہے۔ اس میں اتنا پانی رہتا ہے کہ اس پاس کے مواضع میں قائم چالیس سے زائد چکیاں چلائی جاسکیں۔ یہ بات حکومت کے پیش نظر بھی ہے۔ ان مواضع کے لیے یہ چکیاں بہت اہم ہیں۔ ابھی حال میں اس نالہ کے پانی کو روک کر براتنور کے لیے بجلی پیدا کرنے کا انتظام کیا گیا ہے۔ ایسی امید کی جاتی ہے کہ عنقریب مستقبل میں اس گاؤں کو بجلی کے بہت فوائد حاصل ہونے لگیں گے۔

براتنور ۷۰۰۰ فیٹ بلند پہاڑ کی ماہی پشت پر اُگے ہوئے جنگلوں کی آفوش

میں واقع ہے۔ یہ سلسلہ کوہ پھارمنی دیوی کی بدولت مشہور ہے۔ گوئنز

یہاں کی سینری کا مواد نہ سوئٹزرلینڈ کے بعض نہایت خوبصورت قدرتی مناظر سے کرتا ہے۔ آب و ہوا صحت بخش ہے۔ اس موضع کے ٹھیک شمال مشرق کی طرف منی ہمیش کی چوٹی نظر آتی ہے۔ گرد و نواح کا علاقہ کیلاش کوچک کے نام سے مشہور ہے؛ اور چونکہ جنگوان شیو کا ایک مسکن سمجھا جاتا ہے۔ اس لیے اسے اور بدل کی پوری وادی کو شیو بھومی کہا جاتا ہے۔ یہاں کے قدرتی مناظر اور بدل نالے کے داسنے کنارے والے حصے میں دل چسپ تضاد نظر آتا ہے۔ یہاں پر ڈھلوان چٹان جن پر جا بجا جھاڑیوں کے جھگل ہیں شاندار طور پر عموداً کھڑے ہیں، ان پر کھیتوں کے تختے نکالنے کے لیے آدمی کو اپنی چابکدستی کا اظہار کرنے کے مواقع بہت ہی کم گویا نہیں کے برابر ہیں۔ ان چٹانوں تک رسائی اتنی مشکل ہے کہ ان کے بعض حصوں

پر چڑھنے میں گذریوں کو بھی پس و پیش ہوتا ہے۔ نالے کے بائیں کنارے پر وادی کے نشیبی حصہ میں بن کے جھل ہیں۔ رفتہ رفتہ اس سلسلہ کوہ کے سرے پر ان جھگلوں کی بجائے منور کے قبرمٹ ہیں۔

اس موضع میں نیم گلہ بان نیم کاشتکارانہ زندگی بسر کرنے والے گڈی رہتے ہیں۔ ان کے مال و دولت کا بیشتر حصہ بھیرٹوں بکریوں کے گھٹوں پر مشتمل ہے جنہیں جائے کے موسم میں وہ کانگرڈاکی وادی اور ساکیٹ (SAKET) و منڈی (Mandi) کے گاؤں میں چراتے ہیں اور سال کے بقیہ دنوں میں سلسلہ کوہ کے اس پار چھب و لاہول میں ہانگ دیتے ہیں۔ ان کا دوسرا اہم پیشہ زراعت ہے۔ ہجرت کرتے رہنے کی وجہ سے وہ اس میں دل چسپی نہیں لیتے اور وقفہ وقفہ سے کھیتی کرتے ہیں۔ کٹائی، بنائی، زرگری اور آہنگری وغیرہ دیگر کٹر ورجہ کے روزگار ہیں جنہیں کچھ لوگ کرتے ہیں۔ برامسور کی پوری ذیلی تحصیل کا دوسرا نام گدیرن یعنی گدیوں کا دیس ہے۔

برامسور کے قدیم راجاؤں کے یوانوں کے نشانات اب باقی نہیں رہے ہیں۔ عام خیال یہ ہے کہ ان کے محل چوگان (CHAUGAN) پر بنے ہوئے تھے جو ایک ہموار و مسطح قطعہ زمین ہے جس کا طول و عرض تقریباً ۲۵۰ گز و ۵۰ گز ہے۔ یہ جانب شمال یہ قدرے بلند تر ہے۔ اس میدان کے مشرقی گوشے پر کچھ سرکاری دفتر تعمیر کیے جا رہے ہیں۔ ایک پرانی عمارت جو کردار کوٹھی کہلاتی ہے، زرسنگھ جی کے مندر کے بالکل نیچے موجود ہے۔ اس میں نائب تحصیل دار کچہری کرتا ہے۔ ریاستی حکومت کے زمانہ میں یہی عمارت اس علاقہ کے کردار (KARDAR) کا دفتر تھی۔ ۱۹۰۵ء کے زلزلہ میں اس کوٹھی کو سخت صدمہ پہنچا۔

یہاں گرمی کا زمانہ خوشگوار ہوتا ہے، موسم عام طور پر خشک رہتا ہے، لیکن

وقتاً وقتاً بارش کے چند چھینٹے پڑ جاتے ہیں۔ گزشتہ دس سالوں یعنی ۱۹۵۲ء سے ۱۹۵۷ء تک کا اوسط دیکھنے سے ظاہر ہوتا ہے کہ سالانہ بارش ۲۲.۶۳ — ۸.۵۷ کے درمیان گنتی بڑھتی رہتی اور برف باری ۲۸۴ — ۱۲۱ کے درمیان۔ جاڑے کے موسم میں سخت سردی پڑتی ہے۔ اس لیے دیہات کے زیادہ تر باشندے نشیبی علاقوں میں چلے جاتے ہیں۔

ہمیت و خاکہ

اس علاقہ کا خاکہ ”جنگلات بالائی دریائے راوی“ (THE RAVI - WORKING PLAN FOR UPPER RAIN FORESTS) کے تصحیح شدہ منصوبے میں دیا ہوا ہے۔

دو خاص سلسلہ کوہ ہیں جو راوی کے بالائی خطہ کو جنوب سے شمال کی چوٹیاں میں لاہول سے الگ کرتے ہیں۔ یہ خاصے اونچے پہاڑ ہیں جن کی چوٹیاں ۱۹۰۰۰ ہزار فٹ تک بلند ہیں ان پہاڑوں سے بہت سے چھوٹے چھوٹے پہاڑ چھوٹے ہیں اور وادی کے خاص حصے میں پھیل جاتے ہیں، جہاں پر ان کی اونچائیاں کم ہیں وہاں یہ کچھ زیادہ چوڑے ہیں اور ان کی ڈھلان بہت نمایاں نہیں ہے۔ ان پہاڑی ٹکڑوں کے درمیان والے وادی کے حصے ۱۰ سے لے کر ۲۰ میل تک لانے ہیں اور کئی مقامات پر خوشگوار پانی کے بھرنے ان وادیوں کو سیراب کرتے ہیں صوبہ کی بلندی کے ہونے جھل تو ہر جگہ ہیں لیکن ۵۰۰۰ فٹ کی بلندی سے نیچے یا ۹۵۰۰ فٹ کی بلندی سے اوپر شاخ و نادر ہی پائے جاتے ہیں۔ ان کا بڑا حصہ چھ ہزار اور آٹھ ہزار فٹ کی بلندی کے درمیان محدود ہے۔ اصل وادی

کے مرتفع حصوں میں یہ ندیوں کے کناروں تک پہنچ گئے ہیں اور دیگر مقامات پر آبشاروں سے دو تین میل دور ہی رہ گئے ہیں۔ ڈھالیں بہت گھٹتی بڑھتی ہوئی سی اور ۲۵ ڈگری (درجہ) سے کمتر ہیں۔ مگر یہ ۲۵ ڈگری (کے زاویہ) سے کم نیچی ہوں تو انہیں کوئی خاص اہمیت نہیں دی جاسکتی کیونکہ ڈھلان کا اوسط ٹیکہ ۴ تا ۴۵ ڈگری ہے اور ۴۵ ڈگری والی ڈھلان کو بے حد نیچی ڈھلان سمجھا جاتا ہے۔ زیادہ ڈھلان سطح پر والے جنگلوں کو پہاڑوں کی اُچھری ہوئی پتھریلی پڑیں اور چٹانیں قطع کرتی ہیں۔ دوسری سطح پر پائے جانے والے جنگل میں زمین برا بھلا رہتی ہے اور کچھ جنگل اتنی دوری پر واقع ہیں کہ وہاں تک پہنچنا دشوار ہے (ماخذ۔

ریجن افسر: براہموئر RANGE OFFICER BRAHMOIR

چنبا کے طبقات الارض کے متعلق مختصر تشریحی نوٹوں سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہاں کے یہاں کے بیشتر حصے سیلوری عہد SLAVERY AGE کی سلیٹ والی چٹانوں کے بنے ہوئے ہیں جن کا مرکزی حصہ گریناٹ GRANITY یا گریناٹ نما ابرک کی چٹانوں کے اسپنار کے اوپر کھڑا ہے۔ جبکہ ان سلیٹوں کا لمس و اتصال گریناٹ کے ساتھ ہو کر ان کی قلب ماہیت نہیں ہو جاتی اس وقت تک یہ عموماً شملہ کی مثالی سلیٹوں کے مشابہہ ہوتی ہیں۔ ان گول تودوں کی شکل میں اکٹھا پتھروں کے اسنادوں میں ایسی سلیٹ والے پتھروں کی پرت دار چٹانیں بھی ہیں جن میں جواہر پارے پائے جاتے ہیں۔ یہ پتھر کے ٹکڑے ہر طرح کی جسامت و شکل و صورت کے یعنی گول و گوشہ دار ہوتے ہیں۔ بعضوں میں بالعموم سفید و نیلی یا بھورے رنگ کے سنگ مرہ د جس میں سونا دھتا ہے، کے شگاف یا دھاریاں رہتی ہیں۔ بعضوں میں گہرے بھورے و نیلے رنگ کے نیم بلوری (تغیرات موسم کی وجہ سے کھیرل کی سی ترتیب دار)، چونا کے بٹے، بڑے پٹے افدہ قد کے بھوری و

سبز رنگ کی دھاریاں پائی جاتی ہیں۔ یہاں کی مٹی کم و بیش پنڈول یا مگلی ہے کہیں کہیں پر یہ پنڈول مٹی پیلی یا سفید اور سخت ہے۔ لیکن ان جگہوں کے سوا یہاں کی مٹی زرخیز اور درختوں کی بالیدگی کے لیے مناسب ہے۔

پنبے کے پانی کا واحد سرچشمہ جسے عموماً پتہ مار کہا جاتا ہے، چھوٹی سی کے علاقہ میں ہے۔ اس میں برہمچی تالاب سے پائپوں کے ذریعہ پانی پہنچا دیا جاتا ہے۔ اس کی وجہ سے وہاں کے لوگ دور دراز برہمچی تالاب تک جا کر پانی لانے کی زحمت اٹھانے سے بچ جاتے ہیں۔

تاریخ

دستیاب دستاویزات کے مطابق اس موضع کی بنیاد پچیسویں صدی عیسوی کے وسط میں پڑی ہوگی۔ یہاں کے سب سے پہلے حکمران جھٹمبہ کے باپ مارو یہاں سکونت پذیر ہوئے۔ ایک مقامی روایت ہے کہ یہ گاؤں اس سے بھی قدیم تر ہے اور عوام کا یقین ہے کہ یہ مقام برہمچی دیوی کا باغ تھا۔ سلسلہ کوہ کے اوپر جہاں ان کا مندر ہے، وہیں ان کی قیام گاہ تھی۔ یہی مقام برہمچی نالے کا سرچشمہ ہے۔ برہمچی دیوی ایک برہمچی خاتون تھیں جن کا لڑکا ایک چکور سے بہت مانوس تھا۔ چکور کو ایک دیہاتی نے مار ڈالا تو اس کے غم میں وہ لڑکا بھی مر گیا۔ اپنے بیٹے اور چکور کی لاش کے ساتھ وہ زندہ جل مری اور اپنی روح سے وہاں کے لوگوں کو آزار پہنچانا شروع کر دیا۔ اس لیے انہوں نے اسے دیوی کے مرتبہ پر پہنچا دیا۔ اور ایک مندر بنوا دیا۔ قصہ یہ ہے کہ ایک بار مٹی جیش جاتے وقت بھگوان شیو اپنے ۴۸ سدھوں کے ساتھ آرام کرنے کے لیے باغ میں قیام پذیر ہو گئے۔ جب وہاں کی

صدر نشین برہمنی دیوی نے ان سدھوں SIDHS کی جلائی ہوئی آگ سے دھواں نکلتے دیکھا تو اس بے جا مداخلت پر انہیں غصہ آگیا اور انہوں نے ایک خوفناک دیو کی شکل اختیار کر لی۔ وہاں آئی اور شیو کو فوراً ہسٹ جانے کا حکم دیا۔ شیو جی نے بڑی عاجزی سے ان سے رات بھر ٹھہرنے کی اجازت مانگی اور سویرے وہاں سے چلے جانے کا وعدہ کیا۔ دیوی نے بادل نا خواستہ اس التجا کو قبول کر لیا اور پہاڑ کے اوپر اپنی قیام گاہ میں چلی گئیں۔ لیکن رات ختم ہوتے ہوتے ان چورائی سدھوں نے ۸۴ لنگوں LINGAS کی صورت اختیار کر لی کیونکہ شیو جی اس جگہ ٹھہرنے کا مصمم ارادہ رکھتے تھے۔ جس مقام پر ان ۸۴ سدھوں نے قیام کیا اور ۸۴ لنگوں کی صورت اختیار کر لی، اسے چوراسی کہا جاتا ہے۔ آج تک وہاں پر ۸۴ چھوٹے بڑے مندر موجود ہیں۔

شیو جی نے برہمنی دیوی کو یہ فیض بخشا کہ جو لوگ منی ہمیش تیرتھ کرنے جائیں، انہیں برہمنی تالاب میں غوطہ لگانا ضروری ہے اس کے بغیر ان کی یا ترا شیو جی کے لیے قابل قبول نہیں ہوگی۔

چنبا کے تحریری نسب نامہ کے مطابق سب سے پہلے شہزادہ جستمبہ کے والد مارو MARO نے اول اول یہاں قیام کیا۔ یہ مذہبی خیال کے آدمی تھے اور ان کا تعلق اجدھیا کے راجاؤں کے خاندان سے تھا۔ اپنی خاندانی ریاست کا انتظام اپنے بڑے لڑکے کے سپرد کر کے سکون قلب کی خاطر وہ ملک کے اس حصہ میں آہنچے۔ جب وہ کھارمکھ پہنچے تو دریائے راوی کے بائیں کنارے پر کھارمکھ سے اوپر اولازے نامی جگہ پر لوگوں نے ان سے درخواست کی، آپ اصل برامور کو جو اس سے بہتر جگہ ہے، اپنا مستقر بنائیں۔ اس سلسلہ میں ایک اور قصہ بھی مشہور ہے۔ وہ یہ کہ جستمبہ رامپوتانہ کی کسی لامعلوم جگہ کے حکمران کا بیٹا تھا جس نے اپنے باپ سے جھگڑا

کر لیا تھا۔ اس لیے وہ محدود سلطنت سے نکالا گیا۔ جستمبہ نے تارک الدنیا ہو کر زندگی بسر کرنے کا تہیہ کر لیا۔ ایک پاکباز سنت کی خدمت میں حاضر ہو کر اس کی شاگردی قبول کی اور انہیں اپنا گرو بنالیا۔ گرو نے انہیں ایک راجپوت کی شایان شان زندگی بسر کرنے کی تلقین کی اور اس علاقہ کی طرف جانے کی ہدایت کی جہاں وہ اپنی ریاست قائم کر سکیں۔ جب وہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ کھار مکھ پہونچا تو یہاں ایک دوسرے پاکباز سنت نے اُن کا غیر مقدم کیا۔ یہ اگیا چاری رشی تھے، جن کو شیو جی نے خواب میں درشن دے کر ہدایت کی تھی کہ وہ دیوتا کے لباس ٹوپا، چولا اور ڈورا TOPA CHOLA DORA پیش کر کے راجکار کا استقبال کریں بہر حال بموجب شجرہ چنبا CHAMBA VANSARWAH وہ پہلا شہزادہ جس نے برامٹور میں اپنی ریاست قائم کی مارو کا بیٹا جستمبہ تھا۔

برامٹور کے راجاؤں کی تاریخ مارو سے لے کر ساہل و دمن تک بے شکسن کی ہسٹری آف دی پنجاب ہل اسٹیٹ میں دی ہوئی ہے۔

جھمب کے راجے سورج بنسی راجپوتوں کی نسل سے ہیں۔ ان کا شجرہ خاندان رامائن کے ہیرو وشنو یا نارائن رام سے شروع ہوتا ہے جو سلسلہ نسب کی ترشٹھویں پشت میں تھے۔ یہ سلسلہ رام کے تیسرے بیٹے کش کے ذریعہ چلتا رہا۔ اس خاندان کا اصلی وطن اجدھیا بتایا جاتا ہے لیکن یہ بہت ہی بالائی وادی گنگا کے علاقہ میں چلے آئے اور بمقام کلیہ سکونت اختیار کر لی تھی۔ اس نسب نامہ کی تاریخی حیثیت مارو کے نام سے شروع ہوتی ہے جو اس وقت افسر خاندان تھے۔ اس میں ۶۹ نام ہیں۔ جن میں موجودہ حکمران کا نام بھی شامل ہے۔

کہا جاتا ہے کہ شروع میں مارو پر مذہب کا بہت غلبہ تھا اور ان کی زندگی تپسیا (زہد و تقویٰ TOPRS) کے لیے وقف تھی۔ آگے چل کر انہوں نے

شادی کی اور ان کے تین لڑکے پیدا ہوئے۔ ان کے بالغ ہونے پر انہوں نے ہر ایک کو ایک ایک ریاست عطا کی۔ بڑے لڑکے کو اپنی آبائی ریاست میں چھوڑ دیا۔ اور بقیہ دونوں لڑکوں کو لے کر پنجاب میں سفر کرتے رہے۔ ان میں سے ایک کو کشمیر کے قرب و جوار کے پہاڑوں میں آباد کر دیا۔ چھوٹے بیٹے جستمبہ کے ساتھ بیرونی پہاڑیوں کے درمیان سے گزرتے ہوئے دریائے راوی کی وادی کے بالائی حصہ میں چلے آتے اور اس سرزمین کو ان چھوٹے چھوٹے معمولی راناؤں سے جو اس پر قابض تھے، چھین کر برہما پور شہر کی بنا ڈالی اور اسے اس نئی ریاست کی راجدھانی بنایا۔ ایسا خیال کیا جاتا ہے کہ یہ واقعہ چھٹی صدی عیسوی کے وسط میں ہوا ہوگا۔

ابتداء میں ریاست کی وسعت بہت تھوڑی تھی اور قیاس غالب ہے کہ زیادہ سے زیادہ یہ موجودہ برائمنور وزارت تک محدود تھی۔ یعنی دریائے راوی کی وادی کے اس حصہ تک تھی جو نشیبی بارہ بنگل اور اس کی معاون ندیوں بدھل و تندن سے لے کر چھتراری تک پھیلا ہوا ہے۔

ایسا معلوم ہوتا ہے کہ مارو کی حکومت برائے نام ہی تھی۔ کیونکہ تاریخی روزناموں سے ظاہر ہوتا ہے کہ ریاست قائم کر کے انہوں نے اسے اپنے بیٹے کے سپرد کر دیا اور کَلِپَا KALPA واپس لوٹ کر پھر سادھو بن گئے۔

مارو کے بعد کئی راجاؤں نے یکے بعد دیگرے حکومت کی، لیکن ان کے صرف نام ہی معلوم ہیں۔ ان کے نام جستمبہ، جستمبہ، اور جاستمبہ ہیں۔ آدیتھ ورمن ADITYA VARMAN — اس شجرہ (

میں آدیتھ ورمن کو آدی ورمن لکھا گیا ہے اور یہ نام ہمارے لیے خاص دل چسپی کی چیز ہے، کیونکہ برائمنور کے کتابت SCRIPTS میں دو

جگہ ان کو مارو ورمین MARO VARMAN کا جدِ امجد GREAT GRAND FATHER کہا گیا ہے۔ انہیں کے حکم سے یہ کتبات نقش کیے گئے تھے۔ اور پنجاب کے راجاؤں میں انہیں کے پہلے پہل اپنے نام کے ساتھ ورمین کا لاحقہ لگایا تھا۔ مندرجہ ذیل فہرست برآمدور وچنبا ریاستوں کے حکمرانوں کی ہے :-

عہدِ حکومت	حکمرانوں کے نام
	مارو ، بانی ریاست
{ زمانہ حکومت معلوم نہیں	جستقیمہ
	جلستقیمہ
	جہاستقیمہ
	آدتیہ ورمین
۶۲۰ء	ہالا ورمین
۶۴۰ء	دیواکر ورمین
۶۶۰ء	مارو ورمین
۶۸۰ء	مندار ورمین
{ زمانہ حکومت لا معلوم	کننار ورمین
	پرگلبہ ورمین
	اجان ورمین
۶۶۰ء	سودرن ورمین
۶۸۰ء	لکشمی ورمین
۸۰۰ء	کشان ورمین
۸۳۰ء	

کوئی مستند دستاویزی ثبوت دستیاب
نہیں ہے۔

۹۴۰ھ

۹۶۰ھ

۹۸۰ھ

۱۰۴۰ھ

۱۰۶۰ھ

۱۰۸۰ھ

۱۰۵۰ھ

۱۱۱۸ھ

۱۱۲۰ھ

۱۱۴۳ھ

۱۱۷۵ھ

۱۳۳۰ھ

۱۳۷۰ھ

۱۳۹۷ھ

۱۴۰۲ھ

۱۴۷۵ھ

ہمیش درمن

سارو درمن

سین درمن

سجّ درمن

منجے درمن

وگا کر درمن

ودگدھ درمن

دودکا درمن

سال و آہن درمن

سوم درمن

اے ستا درمن

جنت درمن

دہل درمن

اودے درمن

لپتا درمن

وجے درمن

دیرا سی درمن

ماہکیہ درمن

بھوٹ درمن

سگھام درمن

آئندہ درمن

۱۵۱۲ء	گنیش ورمن
۱۵۵۹ء	پرتاپ ورمن
۱۵۸۶ء	دیر دشنو
۱۵۸۹ء	بال مجدد
۱۶۴۱ء	پرمٹوی سنگھ
۱۶۶۳ء	چمتر سنگھ
۱۶۹۰ء	اورے سنگھ
۱۷۲۰ء	اوگارسنگھ
۱۷۳۵ء	زئیل سنگھ
۱۷۳۸ء	امید سنگھ
۱۷۶۳ء	راج سنگھ
۱۷۹۳ء	جیت سنگھ
۱۸۰۸ء	چرہت سنگھ
۱۸۳۳ء	سہی سنگھ
۱۸۷۰ء	گوبل سنگھ
۱۸۷۳ء	راجہ شام سنگھ
۱۹۰۴ء	بھوری سنگھ

یکم نومبر ۱۹۲۱ء کو یہ ریاست براہ راست حکومت ہند کے پولیٹیکل ڈیپارٹمنٹ کے زیر اقتدار چلی آئی۔

۸ دسمبر ۱۹۲۲ء کے دن ایک بیٹے کا جنم سنگھ ولی مہد کے پیدا ہونے سے اعلیٰ حضرت دراجہ کو بچہ خوشی ہوئی۔

آزادی حاصل ہونے پر دیگر ریاستوں کے ساتھ ساتھ چنبا جمہوریہ ہند کا ایک اوٹ جڑ بن گیا۔

نقل مکان

چنبا اہل کا محکمہ کے گزٹیر اور سٹلمنٹ رپورٹوں میں گزٹیوں کے بہت کرنے کی نہ تو صحیح تاریخ ارسال دیا ہوا ہے نہ ان سے یہی ظاہر ہوتا ہے کہ وہ کسی خاص مقام سے ترک وطن کر کے اپنے موجودہ وطن میں آئے۔ راجپوتانہ (موجودہ راجستان) پنجاب اور ممالک (صوبہ جات) شمالی کے گزٹیر اس کی بابت کوئی ٹھوس ثبوت نہیں پیش کرتے۔ یہ کام تاریخ دانوں کا ہے کہ وہ اس معاملہ پر غور و خوض کریں اور صحیح باتوں کا پتہ لگائیں۔

جنرل کننگھم (GENERAL KANGHAM) کا خیال ہے کہ کوئی قبیلہ کے لوگ بھی اسی نسل سے تعلق رکھتے ہیں۔ اس وقت بھی بہت سے ایسے لوگ ہیں جن کے نام کول، ہکتی، سپتی، میکہ، ڈیچی وغیرہ ہیں۔ مثلاً کلو کے ڈیگیوں کا دوسرا نام کولی ہے۔ ہندوستان کے دیگر قدیم باشندوں کی طرح یہ قبیلے بھی اسی غیر آریائی نسل کے ہوں گے۔ لیکن ان میں ایک دوسرے کے ساتھ شادیاں ہوتیں اور ادبھی ذاتوں کے اپنے رتبہ سے گر جانے کی وجہ سے ان میں بہت بڑے پیمانے پر اتحاد و آمیزش ہوئی اور یہ سلسلہ ابھی تک جاری ہے۔ گذرتے ہوئے وقت کے ساتھ ساتھ ان لوگوں کی شکل و شباہت اور دیگر خصوصیات میں بہت زیادہ تغیرات ہوئے، اور اسی وجہ سے ان میں زیادہ تر لوگوں کی صورتیں آریوں کی جیسی ہوئیں اور ان میں ایسی بولیوں کا چلن عام ہو گیا جو آریائی نسل کی زبانوں سے

تعلق رکھتی ہیں۔

پہاڑیوں کی نسبت یہ خیال کیا جاتا ہے کہ بہت زمانہ بعد تک ان پر وہ قبیلے ہی آباد رہے جو اصل باشندے تھے۔ بعد میں نو آباد قبائل نے ان پر حملے کیے اور انہیں وہاں سے ہٹا دیا یہی نہیں بلکہ فوجی ہمت سے بھی انہیں مغلوب کیا۔ یہ کارروائی بہت کچھ اس طرح ہوتی ہوگی جس طرح انگلینڈ نے پہلے پہل آئرلینڈ پر حملہ کر کے اسے مغلوب کر لیا تھا۔ ان پہاڑیوں پر جو چند خاص باتیں دیکھنے میں آتی ہیں وہ یہ ہیں کہ یہاں پر کئی چھوٹی چھوٹی ریاستیں قائم ہیں۔ وہاں ان کا سردار بلا شرکت غیرے حکمرانی کرتا ہے۔ ان میں مٹھائی یعنی باپ کی بائیشنی کے لیے بڑے بیٹے کے انتخاب کا دستور ہی مروج ہے اور راجپوت و برہمن وغیرہ مل چلانے اور کیتی باڑی کے کام کو حکمران کی نظر سے دیکھتے ہیں۔ اس کی توجہ یہیوں کی جاسکتی ہے کہ یہ سب نتیجہ ہے متمدن علاقوں کے ان فوجی اصول و ضوابط کا جن پر انہیں محکوم جماعت پر حاوی رہنے کے لیے اپنے معاشرے کی بقا کے لیے عمل کرنا ضروری تھا۔

پروفیسر آر ڈی ویٹس (R. DAVIDS) نے ان کے آگے بڑھنے کی عین سمیٹیں قرار دی ہیں۔ ایک تو کشمیر سے پورب کی طرف ہمالیہ کی ترانی میں۔ پہاڑی قوم ہونے کی وجہ سے آریوں کا رجحان طبع پہاڑیوں سے ملے رہنے کی طرف تھا اور سنسکرت کی ادبی کتابوں میں ہمیں اس بات کا واضح ثبوت ملتا ہے کہ بہت قدیم زمانہ میں وہ ہمالیہ کے مغربی تھتے میں، غالباً ”رگ وید“ کے بھجوں کی تدوین سے پہلے موجود تھے۔ لہذا ہم یہ فرض کر سکتے ہیں کہ ریاست چنبا کی آریہ آبادی کے قدیم ترین طبقوں کی اصل و نسب بہت پُرانی ہے۔

ان کی ہجرت کے متعلق قبائلیوں نیز مؤرخوں کے درمیان متعدد نظریے رائج ہیں۔ گندہی کمزوں اور مہجوتوں کا خیال ہے کہ ان کے اسلاف پر تھوی سنگھ کے

زمانہ میں اورنگ زیب کے مظلوم سے بچنے کے لیے لاہور سے بھاگ کر یہاں چلے آئے تھے، جبکہ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ان کے آباؤ اجداد راجستھان اور دہلی سے آئے تھے۔ جب اس کی نسبت میں نے موضع براہمپور کے پرانے گدڑی برہمنوں سے پوچھا تو انہوں نے ایک دوسری ہی بات بتائی۔ انہوں نے وٹو کے ساتھ یہ دعویٰ کیا کہ ان کے اسلاف بنگال سے آئے تھے لیکن کسی کو معلوم نہیں کہ وہ لوگ کس وجہ سے اور کب بنگال سے ہماچل پردیش میں آئے۔ بہر کیف چند برہمن گدیوں نے بتایا کہ وہ راجہ ارجے درمن کے عہد حکومت میں دہلی سے یہاں آئے تھے۔

، پمن جے اپنی کتاب ”پنجاب کی کوسستانی ریاستوں کی تاریخ“ (HISTORY

OF THE HILL STATES OF THE PUNJAB) صفحہ ۲۴۳ میں یوں

رقم طراز ہیں :-

”اس بات کا امکان ہے کہ ان میں سے بہت سے لوگ پنجابیوں اور یاتریوں کی شکل میں اول اول یہاں آئے ہوں ان کی تہذیبی و مذہبی زندگی کا گہرائی کے ساتھ جائزہ لینے کے بعد مجھے مندرجہ ذیل باتیں قرین قیاس محسوس ہوتی ہیں :-

۱۔ گدی راجپوت پنجاب (لاہور) سے نقل وطن کر کے آئے ہیں۔

۲۔ گدی راجپوتوں کا ایک فرقہ راجستھان سے ہجرت کر کے اس علاقہ میں آیا۔

۳۔ گدی برہمنوں کی اکثریت دہلی سے آئی۔

۴۔ کچھ گدی براہ راست وسط ایشیا سے آئے ہوں گے۔

۵۔ ان کا ایک طبقہ جو اصل باشندہ ہے، غالباً یہ لوگ شاگرد پیشہ تھے جو

دراوڈ (DRAVADIANS) کہلاتے تھے اور گذرتے ہوئے وقت کے ساتھ ساتھ

ان لوگوں نے حملہ آوروں کے طور طریقے اور ان کا مذہب اختیار کر لیا۔

(دیکھو ویدک انڈیا از رانگوزن، زینانڈ، اے۔ RANGAZIN, ZENA)

ملا کچھ گندی اتر پردیش، بنگال و دیگر ریاستوں سے آئے ہوں گے کیوں کہ ان کی تہذیبی حالت ان ریاستوں کے باشندوں کی تہذیب سے ملتی جلتی ہے۔ گدیوں کے نقل و وطن کر کے اپنی موجودہ بستیوں میں چلے آئے کی تاریخی اساس و بنیاد کی نسبت سرکاری کاغذات میں وہی باتیں دہرائی گئی ہیں جنہیں میں نے اپنے تحقیقی کام اور ہاچل پردیش میں گدی قبیلہ کے سروے کے دوران گدیوں کی زبانی سنا۔

مصنف ہزانے ۱۹۶۶ء میں موضع براہمور کے معاشرتی و اقتصادی حالات کا سروے کیا تھا۔ اس کی نمایاں خصوصیات کا نقشہ مختصر اندر درج ذیل ہے۔

جدول ۱۔

جن خاندانوں کا جائزہ لیا گیا۔

خاندانوں کی مجموعی تعداد ۱۱۲

جن خاندانوں کا جائزہ لیا گیا

ان کے افراد کی تعداد ۵۱۸

اوسط آمدنی ۹۹۶۱۰ روپے

جدول ۲۔

تناسب آبادی۔

ذات	فیصد
بہمن	۲۵
راچپوت	۴۸
ہستی	۲۳
ریہرا	۴

جدول ۳۔

اخراجات :-

خوراک - - - - - ۶۲ فیصد

لباس و پوشاک - - - - - ۲۵ فیصد

تعلیم - - - - - ۱ فیصد

متفرقات - - - - - ۱۲ فیصد

خواندگی یا حرف شناسی :-

ناخواندگی ۷۰ فیصد

خواندگی ۳۰ فیصد

مندرجہ بالا جداول سے صاف ثابت ہوتا ہے کہ براہمنو ایک اوسط درجہ کا پہاڑی موضع ہے جس میں راجپوتوں کی تعداد سب سے زیادہ ہے اور بگدی اقوام میں ریہڑے (REHRAS) اقلیت میں ہیں۔ یہ لوگ کھانے پینے میں سب سے زیادہ خرچ کرتے ہیں اور تعلیم پر کچھ نہیں۔

قبائلیوں کے رسم و رواج

شادی بیاہ

قبائلیوں کے لیے شادی ایک فرض ہے۔ موضع گردلا کے ایک گدی کا قول ہے کہ غیر شادی شدہ شخص بکتے کی موت مرے گا۔ گدیوں میں یک زوجی کا رواج ہے۔ بلا لحاظ ذات و فرقہ ان میں مندرجہ ذیل قسم کی شادیاں مروج ہیں۔

اس معاملہ میں لڑکے لڑکی سے کوئی صلاح و مشورہ نہیں کیا جاتا، شادی ان کے والدین یا سرپرست طے کرتے ہیں:-

۱۔ بیاہ (دھرم، پُنج)۔ باقاعدہ منگنی یا سگائی کی رسم لڑکے لڑکی کے والدین کی باہمی رضامندی سے انجام پاتی ہے۔ سگائی کو پختہ کرنے کے لیے فریقین کے درمیان گفت و شنید ہوتی ہے اور کتیا دان وغیرہ کی حسب معمول رسمیں شادی کے وقت ادا کی جاتی ہیں۔ گدیوں کے علاقہ میں اس قسم کی شادی بہت ہی کم ہوتی ہے۔

۲۔ بٹہ سٹہ یا ادلا بدلا۔ اس قسم کی شادی میں لڑکے کو اپنی بہن یا بھائی کے بدلہ میں بیوی ملتی ہے۔ گدیوں میں اس قسم کی شادی مقبول عام ہے۔
۳۔ گدنی۔ یہ کسی بیوہ کی دوبارہ شادی ہے۔ اس میں بیوہ عورت کی شادی اس کے متوفی شوہر کے کسی بھائی سے ہوتی ہے۔ برہمنوں کے سوا سب ذاتوں کے لوگوں میں اس کی اجازت ہے۔ لیکن یہ رواج اب ختم ہوتا جا رہا ہے اور اس بیوہ کو اپنے مرحوم شوہر کے خاندان کے باہر دوسرا شوہر قبول کرنے کی آزادی حاصل ہے۔

۴۔ کُماش یا گھر جونتری (KUMASH OR GHAR—JAWANTRI)۔ گدیوں میں اس طرح کی شادی کا عام رواج تھا۔ اس میں لڑکے کو اپنے سسر کے گھر کا کام کرنا ہوتا ہے۔ عموماً یہ مدت سات سال تک کی ہوتی ہے۔ مالا نکواب یہ رواج ختم ہوتا جا رہا ہے تاہم اس کی بعض مثالیں دور افتادہ علاقوں میں مل جاتی ہیں۔

۵۔ کھیوٹ (KHEWAT)۔ ہماچل پردیش میں اس قسم کی شادی ریت یا لاگ (REET OR LOG) کہلاتی ہے۔ اس رواج کے مطابق عورت کو

دوسرا شوہر اختیار کر لینے کی اجازت ہے بشرطیکہ یہ نوپسندیدہ شوہر اس کے پہلے شوہر کو وہ رقم ادا کر دے جو اس نے اپنی شادی میں خرچ کی تھی۔ اس میں پہلے شوہر کی رضامندی ضروری ہے۔

۷۔ بریاد — اس قسم کی شادی میں لڑکی حاصل کرنے کے لیے نقد رقم دینی ہوتی ہے۔ یہ رقم آپس میں طے کر لی جاتی ہے۔ ادائیگی بصورت جنس پسند نہیں کی جاتی۔

۸۔ نکاح شادی (MARRIAGE BARTANS) — عموماً مصارف شادی متعلقہ خاندانوں کی اقتصادی حالت اور ذریعہ معاش کے متناسب ہوتے ہیں۔ لیکن ایک دو ایسے طریقے ہیں جن کے ذریعہ ان خاندان والوں کو اپنے رشتہ داروں اور دوستوں سے وقتی طور پر کچھ مدد مل جاتی ہے۔ ان رسومات میں سب سے زیادہ اہم رسم تنہول کی ہے۔ یہ تمام گڈیوں میں رائج ہے۔ نوشہ یا اس کے والدین کو ان کے دوست احباب یا رشتہ داران کچھ رقم دیتے ہیں۔ جس کے عوض ان کے خاندان میں کسی شادی کے موقع پر ایسا تحفہ دیا جاتا ہے جس کی قیمت عموماً بقدر ایک روپیہ زیادہ ہوتی ہے۔ ایک دوسری رسم ساج (SAG) بھی بالعموم پائی جاتی ہے۔ جس میں بجائے نقد رقم کے ہدایا و تحائف دیے جاتے ہیں۔ یہ تحفہ جات پوشاکوں، چند زیورات اور کھانا پکانے کے برتنوں کی صورت میں دہن یا اس کے والدین کو دیتے جاتے ہیں اور ان پر بھی تنہول جیسی شرائط عائد ہوتی ہیں۔

ایک تیسری رسم ہوتی ہے جو چڈ (CHAD) کہلاتی ہے۔ یہ ایک قسم کا قرض ہوتا ہے جو نقد و جنس کی شکل میں دہن کو دیا جاتا ہے۔ اجناس میں گھی، آٹا اور وہ دیگر اشیا ہوتی ہیں جو شادی کے موقع پر لوگوں کی مہیاقت کرنے میں کام آتی ہیں۔ اس میں بھی اسی طرح کا واپسی تحفہ دینا لازمی ہوتا ہے۔ چکڈ (CHAD)

کی بازیافت کے لیے مقدمہ دائر کیا جاسکتا ہے۔ لیکن تنبول (TAMBOUR) اور سچ (SACH) کے لیے نہیں۔

رسوم شادی

ساری برادریوں کی رسومات ایک جیسی ہیں۔ لیکن ریہرے (REHRAS) اور سپی (SIPIS) زنا گیری (TAKING SACRED THREAD) کی رسم ادا نہیں کرتے۔ شادی کا اہتمام کرنے کے لیے ہر فرقہ والوں کے پرموہت ہوتے ہیں۔ یہ پرموہت لازمی طور پر برہمن ہوتا ہے لیکن وہ سپیوں (SIPIS) اور ریہروں (REHRAS) کا پکایا ہوا کھانا نہیں کھاتا ہے۔ شادی ایک ہی ذات لیکن مختلف گوتروں (GOTRAS) کے لوگوں میں ملے کی جاتی ہے حالانکہ بین الگوتری (INTER GOTRA) شادی کرنے میں بھی انہیں کوئی اعتراض نہیں ہوتا بشرطیکہ فریقین کے درمیان کوئی رشتہ نہ ہو۔ شادیاں تو عموماً پانچ سات میل ہی کے حلقہ کے اندر والے لوگوں کے درمیان کی جاتی ہیں، لیکن بعض اوقات یہ جاں دور دراز بھی پھینکا جاتا ہے۔

شادی کے لیے لڑکے کی عمر اوسط ۱۶ سے ۲۵ سال اور لڑکی کی ۱۲ سے ۱۸ سال ہوتی ہے۔

سگائی ہو جانے کے بعد ایک مبارک دن مقرر ہوتا ہے جب لڑکے کے گھر سے چند آدمی شادی کے لیے مناسب تاریخ طے کرنے کے لیے ایک سیرگمی بے کر لڑکی کے والدین کے پاس جاتے ہیں۔ اگر وہ تاریخ مجوزہ منظور کر لیتے ہیں تو دونوں طرف سے قاصد پرموہت کی رائے لینے جاتے ہیں۔ اب پرموہت شادی کا مفصل پروگرام لکھ دیتا ہے۔ اس کو لیکھا پتری (LEKHA PATRI) کہتے ہیں۔ اس کے

لیے وہ پروہت کو کچھ نقد، چاول اور قدرے بُرخ دھاگے دیتے ہیں جو مولیٰ (Mouli) کہلاتی ہے۔

شادی تقریب سمہورت سے شروع ہوتی ہے جس میں گنتی، مٹی کی ٹھلیا اور نوستیاروں کی پوجا کی جاتی ہے۔ لڑکے کے بدن پر پسی ہوئی ہلدی جو کے آٹے اور سرسوں کے تیل میں ملا کر لگائی جاتی ہے جسے بٹھا کہتے ہیں اور جس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ بدن صاف ہو جائے۔ ساتھ ہی اسے نظر بد سے بچانے کے لیے اس کی دائیں کلائی پر تین کالے اونی دھاگے باندھ دیے جاتے ہیں۔ تب اس کی ماں نہلا کر اس کے لیے اسے آنگن میں لے جاتی ہے۔ نہانے کے وقت یہ دھاگے کھول کر پھینک دیے جاتے ہیں اور ماں اس کو واپس لے جاتی ہے۔

بعد ازاں پروہت لڑکے کی داہنی کلائی پر نو بُرخ سوتی دھاگے باندھ کر اسے تھوڑا سا گڑھ کھینچنے کو دیتا ہے۔ گنتی، برہما، وشنو، دیوتاؤں، کنبہ اور نوگرہ (NINE PLANETS) کی دوبارہ پوجا کی جاتی ہے اور ایک بجزا بلیڈان (قربان) کیا جاتا ہے۔ ریرا (REHRA) ذات کا ایک آدمی اس بکرے کے خون کو سیندوری (SANDORI) اور منجلا (MUNJMALA) پر چھڑکتا ہے۔ اس کے لیے اسے ۱۲۵ روپیہ دیا جاتا ہے۔ اس کے بعد دولہا جوگی کا بھیس بدل لیتا ہے۔ وہ دھوتی پر کازوں میں گندھے ہوئے آٹے کے مندرے (MUNDRA) پہنے کاندھے پر ایک تھیلا لٹکالیتا ہے۔ اس کی کمر میں سیاہ اون کی ڈوری بندھی رہتی ہے۔ اس کی پیٹھ ہرن کی کھال (MIRGSHALA) سے ڈھکی ہوتی ہے۔ وہ اپنے انگوٹھے پر چنیو پہنے اور کالی ڈوری سے ایک فنتی (FANANI) لٹکائے رہتا ہے۔ اس کے دائیں ہاتھ میں ایک چھڑی ہوتی ہے۔ تب پروہت اس سے پوچھتا ہے کہ وہ جوگی کیوں ہو گیا تو وہ جواب دیتا ہے کہ ”جینیو حاصل کرنے کے لیے“ پروہت پھر اس سے

پوچھتا ہے کہ اے کس قسم کی ڈوری (بندھن) کی ضرورت ہے ہاتھ، پتیل، سونے، چاندی یا سوت کی؟ تو لڑکا استدعا کرتا ہے اے کم قیمت سوت والی ڈوری چلیے۔ تب پروہت اے ہدایت کرتا ہے کہ وہ بدری ناتھ، ترلوک ناتھ، منی ہیش میں غسل کرنے جائے تاکہ پاک ہو جائے۔ تین مختلف برتنوں میں رکھے ہوئے پانی میں اپنے ہاتھوں پیروں کو ڈبو کر لڑکا ان تینوں طرح کے غسل کر لیتا ہے۔

اس کے بعد وہ خیرات مانگتا ہے۔ پہلے اپنے رشتہ داروں سے پھر اور لوگوں سے جو اس کے ہاتھ میں ایک ٹکڑا روٹی رکھ دیتے ہیں اور اے بکری و مویشی دینے کا وعدہ کرتے ہیں۔ اس رسم کے انجام پالینے کے بعد پروہت دو لمبے پوچھتا ہے کہ وہ اپنی زندگی جاترا (YATRA) کے کاموں کے لیے وقف کرنا چاہتا ہے یا ماترا کے لیے لڑکا جیسے جاترا کا انتخاب کرتا ہے۔ اس کے بعد جوگی کا لباس اُتار پھینکتا ہے کیونکہ اب اس نے یہ طے کر لیا ہے کہ وہ گھرست کی زندگی گزارے گا۔

اب دولھا بید کی چٹائی یا بیھر کی کھال کے تھیلے (کھلا KHALA) پر بیٹھ جاتا ہے اور اس کے سر کے اوپر لگے بمبالا سے ایک کٹار چھوائی جاتی ہے۔ اس وقت لڑکے کے سب سے قریبی اعزہ اور ان کے بعد دوسرے لوگ اپنی اپنی باری میں اسے تحائف دیتے ہیں اور اس کے سر پر گھاس اور تیل کی بوندیں چھڑکتے ہیں۔ وہ اس کی پیشانی پر تھوڑا سا سیندر بھی مل دیتے ہیں۔ یہ تیل اور سیندر ایک بڑے پیالے میں بھر دیتے ہیں جو دولھا کے چچا کے ہاتھ میں ہوتا ہے۔ یہ تیل کی رسم کہلاتی ہے۔ نہالینے کے بعد دولھا سفید چڑدی، تبا اور ایک لُچا (LUNCHA) جیسے خاص طور سے شادی کے موقع پر بنوایا جاتا ہے، پہنتا ہے۔ ایک سفید ٹکا (PATKA) ہندی (MEHANDI) اور سپاری (SUPARI) وغیرہ ہوتی ہے۔ آج کل فوش حال خاندانوں کے لوگ اس میں نیل پالش، کریم (CREAM) اور

پاؤنڈ (PONDER) کا بھی اضافہ کر دیتے ہیں۔ اس کے ساتھ ایک پنہری (LONCHER) ٹھکرو: (GHAGRU)، ہجوری (HAMODRI)، آنگی (ANGI)، چنڈی (CHANDI) اور کنگھی، تین ٹکڑے گڑ، قدرے خشک میوے، چاول اور سات لوجیاں دیتی ہیں۔

شمالی ہند کی دوسری قوموں کی طرح گدی جماعت کا دولہا بھی اپنے ماموں کا دیا ہوا ایک سہرا (SENRA) باندھتا ہے۔ بھابی اس کی آنکھوں میں کا جل لگا دیتی ہے۔ اس کے بعد وہ اٹھ کھڑا ہوتا ہے اور ایک تھالی میں جلتا ہوا مٹی کا چراغ رکھ کر اسے اس کے سر کے اوپر گھمایا جاتا ہے۔ یہ آرتی (ARTI) کہلاتی ہے۔ اس کی ماں اس کے تین طرف تین چائیاں پھینک دیتی ہے۔ تب آرتی کو منتر پڑھ پڑھ کر پاک و متبرک کیا جاتا ہے۔ لڑکے کا باپ اسے ۱۲۵ روپیہ کا تنبول دے کر اس کی عزت افزائی کرتا ہے۔ اس میں سے روپیہ تو لڑکا خود رکھ لیتا ہے اور ۲۵ پیسہ پردہت کو مل جاتے ہیں۔ اپنی ماں، پردہت اور دیگر عورتوں کے ساتھ وہ گھر کے دروازے کی طرف بڑھتا ہے اور تورنوں (TORANS) کے زیر سایہ کھڑا ہو جاتا ہے۔ جہاں منتر پڑھے جاتے ہیں اور دوبارہ اس کی آرتی اُتاری جاتی ہے۔ تورن (TORANS) (یہ زرد سرخ رنگوں سے رنگی ہوئی پتلی پتلیاں ہوتی ہیں) مکان کے دروازے پر نصب کیے جاتے ہیں جہاں پر رسوم شادی انجام پاتی ہیں۔ سب سے ذات کا ایک آدمی دروازے کے باہر کھڑا رہتا ہے۔ وہ پانی نہرا ہوا ایک گھڑا (KUMBH) نوشہ کو پیش کرتا ہے اور وہ اس میں ایک سکہ ڈال دیتا ہے۔ اس کے بعد لڑکا پانگی میں سوار ہو جاتا ہے۔

اس کے بعد برات روانہ ہوتی ہے۔ اس میں نوشہ کے دوست اصحاب عورت مرد رشتہ داران اپنے بہترین لباسوں میں ملبوس شامل ہوتے ہیں۔ ان کے آگے آگے منہای گڑیے رہتے ہیں۔ دولہے کے رشتہ داروں کے سر پر سفید پچڑی

ہوتی ہے۔ انہیں دیگر برائیوں سے الگ کرنے کے لیے اس پگڈی کی ایک طرف منہرا
فیتہ باندھ دیا جاتا ہے۔

دہن کے گھر پہنچنے پر انہیں ایک علیحدہ مکان میں ٹھہرایا جاتا ہے جو اس کام
کے لیے منتخب ہوتا ہے۔ لڑکے کے باپ اور چچا دو ایک اور آدمیوں کے ساتھ لوہیوں
(LUCHIS) سے بھر ایک ٹوکرا دہن کے پاس لے جاتے ہیں۔ یہ پست۔ پرتسا
(PAT PARTANA) کہلاتا ہے۔

لڑکی کے گھر پر انہیں کچھ کھانے کو دیا جاتا ہے۔ اس کے بدلہ میں یہ لوگ اس
مضری میں پانچ آنے پیسے رکھ دیتے ہیں۔ پھر وہ اگر دوسرے برائیوں میں شامل
ہو جاتے ہیں۔ یہ جھپٹی (JUTH PAI) کی رسم کہلاتی ہے۔

اس کے بعد پردہت سہاگ پتری یا برسوی (SUNAGAM OR BARASOI) دینے کے لیے دہن کے گھر جاتا ہے۔ پھر واپس آکر وہ نوشتہ کو اس کے ساتھیوں اور
گوئیوں کے ساتھ دہن کے گھر لے جاتا ہے۔ دروازے پر دو ہاکی ساس خیر مقدم کرتی
ہے۔ وہ اپنے بائیں ہاتھ کو اس کی پگڈی کے اوپر اٹھاتے ہوئے دہن کے ہاتھ سے
اس کے سر پر سات باز آرتی گھما کر اس کی آرتی اُتارتی ہے۔ ایک تھالی میں رکھی ہوئی
تین چائیاں بھی آٹھن کے باہر کی طرف پھینک دی جاتی ہے۔ اب ساس تو وہاں
سے چلی جاتی ہے لیکن سسر گھر میں پڑکا (PATKA) ڈالے کھڑا رہ کر داماد
کے پیر دھوتا ہے۔ لڑکے کا پردہت اس کے ہاتھوں میں ایک دونا (DUNA) رکھ
دیتا ہے جس میں تھوڑا چاول، ایک اخروٹ، دوب (DOOB) اور پھول بھرے،
ہوتے ہیں۔

بعد ازیں لڑکا اپنے سسر کے پیچھے پیچھے بیدی (BADI) تک لے جاتا ہے
جہاں پردہت دید منتر پڑھتا ہے۔ تب دہن وہاں پر ڈھلے کے آگے سامنے

کھڑی کی جاتی ہے۔ لڑکے کا پردہ ہٹ اپنے داہنے ہاتھ سے لڑکے کا اور بائیں ہاتھ سے لڑکی کا کاندھا پکڑ کر ایک دوسرے سے چھو اتا ہے۔ تین بار اس طرح لڑکے کا داہنا کاندھا لڑکی کے بائیں کاندھے کو چھو جاتے۔ اسے چان پر چان (CHAMPARON) کی رسم کہتے ہیں۔

ان کے آس پاس دو شیلیں چلتی رہتی ہیں اور لڑکی کے ہاتھوں میں سات ٹہنیاں رکھ دی جاتی ہیں۔ وہ انہیں لڑکے کے ہاتھوں میں ڈال دیتی ہے اور وہ ان ٹہنیوں کو اپنے داہنے پیرے کچل ڈالتا ہے۔ ٹہنیوں کو اس طرح توڑ ڈالنے کی رسم چیری (CHIRI) کہلاتی ہے۔

اس کے بعد لڑکے لڑکی کو بٹھا دیا جاتا ہے اور لڑکے کا سر شنگاپ (SHANKALAP) کرتا ہے جس کے ذریعہ وہ لڑکی داماد کو دے دیتا ہے۔ تب وہ ان دونوں کے پیر دھوتا ہے جب کہ وہ اس کے سامنے بیٹھے ہی رہتے ہیں۔ چند معمولی رسمیں جنہیں آج کل دھوا اور اس کے سر ادا کرتے ہیں پچیری (CHICHARI) کہلاتی ہیں۔ گنپتی، برمھا، دشنو، کنپہ دیا (KUNPH DIA) اور نوگرہ (NINE PLANETS) کی پوجا کی جاتی ہے۔

اس کے بعد لڑکی کا بھائی اس کا دوپٹہ پکڑتا ہے اور فرش اس پر تھوڑا سا سیندور لگا دیتا ہے۔ اس طرح لڑکی بھی لڑکے کے ٹکے پر مل دیتی ہے۔ لڑکی اپنا ہاتھ پھیلا دیتی ہے اور پردہ ہٹ اس میں ایک آنہ پیسہ، ایک اخروٹ، دو ب، پھول، تل اور چاول رکھ دیتا ہے۔ اب لڑکا لڑکی کے ہاتھ پر ہاتھ رکھتا ہے کیا دان ہوتا ہے اور منتر پڑھے جاتے رہتے ہیں۔ اس رسم کے انجام ہو جانے پر لڑکی کے ہاتھ کی چیزیں پردہ ہٹ کو دے دی جاتی ہیں۔ اور دھوا دھیں گئی گروہے منہ جوٹھا کرتے ہیں۔

اب لڑکی وہاں سے چلی جاتی ہے لیکن (MANIHAR) کی رسمیں ادا کرنے کے لیے لڑکا وہیں رکھا رہتا ہے۔ اس کی آرتی اتاری جاتی ہے اس کے بائیں پیر کے پاس ایک سپاری اور ایک لال فیتہ رکھ دیا جاتا ہے جن کو وہ اپنے منجھڑے چھو دیتا ہے۔ یہ ہو جانے کے بعد پردہت خیتے کو اٹھا کر اس کے ایک سرے کو لڑکے کے سر کے اوپر سے اس کی ساس کے پاس پھینک دیتا ہے اور دوسرے کو نوشہ کی پگڑی کے چاروں طرف پسٹ دیتا ہے۔ یہ فیتہ منیہار (MANIHAR) کہلاتی ہے۔

تب لڑکے کو اس کی ساس منیہار پکڑ کر گھر کے اندر کامدیو (KAMDIO) مشق کے دیوتا کی تصویر کے سامنے لے جاتی ہے جو ایک کمرے میں لگی رہتی ہے۔ لڑکی کا بھائی لڑکی کو بھی لاکر لڑکے کی بغل میں کھڑی کر دیتا ہے۔ لڑکی وہی کپڑے پہنے رہتی ہے جن کو اس کی ساس وغیرہ نے سہاگ پٹاری میں رکھ دیا ہو۔ تب لڑکی کی ممانی برسوی (BARAVNI) کی سات ڈوریاں لڑکے کے ہاتھ میں تھما دیتی ہے۔ وہ انہیں لڑکی کے سر پر رکھ دیتا ہے۔ اس کے بعد اس کی ممانی لڑکی کے کٹھی چوٹی کرتی ہے اور اس کے بالوں کو گوندھ کر درست کر دیتی ہے۔ یہ رسم سرگندھی کی رسم کہلاتی ہے۔ لڑکا لڑکی کی مانگ میں سیندور ڈال دیتا ہے۔ یہ مانگ بھرائی کہلاتی ہے۔

لڑکے کی شال لڑکی کے دوپٹے کے ساتھ باندھ دی جاتی ہے اور اس کا ماموں اے بیدی (BADI) پر لے جاتا ہے۔ لڑکا اس کے پیچھے پیچھے جاتا ہے۔ لڑکی کا باپ دونوں کے پیروں کے آفت و مصیبت کے دفعیہ کے لیے ہون (CHAWAN) کر کے گنچتی، (گرو، برسمہا، دشنو، کنبہ (KUNBH)، سپت رشیوں، ویدوں اور چاروں سمتوں کی پوجا کی جاتی ہے۔ اس کے بعد ایک چٹاج (CHAST) میں بھنا ہوا جو رکھ دیا جاتا ہے۔

اب لڑکے لڑکی کے باپ۔ بیدی کے نیچے بیٹھ جاتے ہیں اور پروہت لڑکی کے باپ کے ہاتھ میں دوپ (DOP) کی ایک پھلی رکھ دیتا ہے۔ وہ اس کا ایک سہرا اپنی بیچ کی انگلی کے درمیان پکڑ لیتا ہے اور دوسرے سرے کو اسی طرح لڑکے کا باپ پکڑتا ہے۔ تب لڑکی کا باپ جس کے ہاتھ میں دوپ کا سہرا ہوتا ہے یہ الفاظ منہ سے بولتا ہے۔ ”اسمت کتیا سمت گوترا (ASMAT KANYA TUSMAT GOTRA) (اب ہماری لڑکی آپ کے گوتر میں جا رہی ہے)“ اس رسم کے انجام پا جانے کے بعد لڑکا اپنی ساس سے رُبر (RUBBAR) حاصل کرتا ہے۔ وہ اسے ایک روپیہ اور ۲۵ پیسے دیتی ہے اور لوگ مرنے والے کے سگے دیتے ہیں۔ احرام لڑکا اپنی ساس کے پیر پھرتا ہے۔ دلہن کے گھر پر یہ رسومات انجام پا جانے کے بعد اس کو پالکی میں بٹھا کر دیگر لوازمات کے ساتھ لے جایا جاتا ہے۔ پیچھے پیچھے دُہا اور براتی جاتے ہیں۔ اب برات میں لڑکی کی طرف کی کچھ لڑکیاں شامل ہو جاتی ہیں اور اس کا بھائی بھی۔ گھر لوٹ آنے پر دوبارہ لڑکے کی ماں ان دونوں کے سر پر آرتی کرتی ہے اور دلہن کو ایک روپیہ دیتی ہے۔ تب اس جوڑے کو گپتی پوجن (POOJAN) کے لیے دوسرے کمرے میں لے جایا جاتا ہے۔

اس کمرے میں رکھے ہوئے چار مٹی کے دیوں (LAMPs) اور کنبہ (KUMBH) کا دونوں چار بار طواف کرتے ہیں۔ یہ اٹھلی (ATHLAI) کی رسم کہلاتی ہے۔ اس کے بعد پروہت سہرا اُتارتا دیتا ہے۔ اٹھلی (ATHLAI) ہو جانے کے بعد دو آدمی جو اس کام کے لیے منتخب کیے جاتے ہیں دُہے کا گنگن کھول دیتے ہیں۔ بعد ازاں لڑکے کے رشتہ دار اور برادری کے لوگ اسے تنبول (TAMBOL) دیتے ہیں۔ رونمائی کے لیے عورتیں دلہن کو گھیر لیتی ہیں۔ یہ اسے باری باری سے دیکھتی ہیں اور نقد کی صورت میں اسے کچھ تحفے تحائف بھی دیتی ہیں۔ اس کو

منشی (MUNSHANI) کہا جاتا ہے۔

ایک دو روز یہاں رکنے کے بعد کی مبارک ساحت پر دونوں دہن کے گھر کے لیے رواد ہوتے ہیں۔ ان کے ساتھ دلچے کا بجائی اور دہن کے گھر کی وہ عورتیں ہوتی ہیں جو واپسی کے وقت برات کے ساتھ آتی ہوئی تھیں۔

یہ جماعت یہاں ایک دن ٹھہرتی ہے۔ انہیں بہترین کھانا کھلایا جاتا ہے۔ گنیش اور نگرہ کی پوجا کر کے وہ نوشہ کے گھر لوٹ جاتے ہیں۔ واپسی کے وقت انہیں لڑکی کے والدین تحفے پیش کرتے ہیں۔ ان تحائف میں دو گردو (GARBUS) اور گیہوں کے آٹے کی بوجیاں (پوریاں) رہتی ہیں۔ یہ ہر پھیر (HARPERA) کی رسم کہلاتی ہے۔ اس رسم کو صرف برہمن اور دولت مندی کھتری اور راجپوت ہی انجام دیتے ہیں۔

بعض اوقات دہن اپنے شوہر کے ساتھ سسرال نہیں آتی بلکہ ایک دو سال تک اپنے والدین ہی کے پاس رہ جاتی ہے۔ یہ مدت پانچ سال تک بھی بڑھائی جاسکتی ہے۔ تب ایک مبارک دن کو دُہا اپنے دو تین بہت نزدیکی رشتہ داروں کے ہمراہ اپنی سسرال کے لیے روانہ ہوتا ہے جہاں وہ دو روز قیام کرتے ہیں۔ اس وقت گھر کی نوجوان لڑکیاں آکر انہیں گھیر لیتی ہیں اور جہانوں سے ہنسی مذاق کرتی ہیں۔ آپس میں اس قسم کا ہنسی مذاق کا ہونا گالی لگائی کہلاتا ہے۔ یہاں لڑکی کے ماں باپ کی طرف سے گیہوں کے آٹے کی بیروس (BABROOS) اور مندرجہ ذیل چیزیں دی جاتی ہیں :-

- ۱۔ چولو — ۲
- ۲۔ گرو — ۴ سے ۶ تک
- ۲۔ لاونگری — ۲
- ۵۔ چادریں — ۱
- ۳۔ گٹھہ — ۱۰ سے ۱۵ تک

وراثت

گدیوں میں ایک عجیب طرح کا رواج ہے کہ اگر کوئی بیوہ عورت اپنے متوفی شوہر کے گھر میں رہتے ہوئے کسی دوسرے شخص سے بے تکلف ہو کر کوئی بچہ بنتی ہے تو وہ لڑکا یا لڑکی مرحوم باپ کی اولاد بھی جاتی ہے۔ گدیوں کی زبان میں ایسی اولاد کو ”ہلڈ (HALD)“ یا ”چکنڈو (CHAKANDU)“ کہتے ہیں۔

موضع براہمنوں میں ایک عورت ڈھکری نے اپنے شوہر کی وفات کے دو سال بعد ایک لڑکے کو جنم دیا۔ چونکہ وہ اپنے شوہر مرحوم کے گھر میں رہتی چلی آرہی تھی اس لیے اس لڑکے کو گورو با (GORUBA)، ڈھکری کے شوہر متوفی کی حیثیت عطا کی گئی، لوگ اسے گورو با کا لڑکا کہتے ہیں۔

در اصل لفظ ”چکنڈو“ کے معنی ہیں ایسا بچہ جو گھر کی چہار دیواری کے اندر پیدا ہوا ہو جب کہ اسی کی ماں کسی دوسرے شخص کے ساتھ خفیہ طور پر بے تکلف ہو گئی ہو، اس میں اس کو اپنے شوہر مرحوم کے قریبی بھائیوں یا ایک جدی رشتہ داروں کو ترجیح دینا چاہیے۔ پھر بھی اسے آزادی حاصل ہے بشرطیکہ وہ متوفی کے گھر میں سکونت گزیں رہے۔

گدیوں کا اپنا مخصوص طریق وراثت ہے جو ہندوؤں کے موجودہ قانون توارث (HINDU SUCCESSION ACT) سے بالکل جداگانہ ہے۔ اس میں وراثت کے دو طریقے ہیں :-

۱۔ منڈا بند (MUNDABAND)

۲۔ چنڈا بند (CHUNDABAND)

منڈا (Munda) کے معنی ہیں لڑکا۔ اگر باپ کی ایک بیوی ہے تو اس کی جائیداد اس کے لڑکوں کے درمیان برابر حصوں میں تقسیم ہو جائے گی۔ اس کو وہ منڈا بند کہتے ہیں۔

چنڈا کا تعلق عدت سے ہے۔ اگر باپ ایک سے زیادہ بیویاں چھوڑ کر مر جاتا ہے تو جائیداد بیواؤں کے درمیان برابر حصوں میں تقسیم کر دی جاتی ہے۔ مثلاً ایک شخص مسمیٰ پنجا ساکن موضع پنسی دو بیویاں اور تین بچے چھوڑ کر مر گیا۔ ایک بچہ پہلی بیوی سے تھا اور بقیہ دو دوسری سے۔ اس کی جائیداد پہلے دو حصوں میں تقسیم کی گئی، تین میں نہیں۔ بعد میں ہر بیوی کے بیٹوں کی تعداد کے لحاظ سے اس کی تقسیم و تقسیم کی گئی۔

نا جائز بیٹے

نا جائز لڑکوں کی نسبت قانون یہ ہے کہ انہیں جائیداد میں کوئی حصہ نہیں مل سکتا، لیکن چکنڈو یا ہلڈ بیٹوں کو وراثت کا حق حاصل ہے۔ اگر خاندان میں کوئی لڑکا نہیں ہے تو اس کی بیوہ کو تاحیات یہ حق حاصل ہوتا ہے۔ اس کی وفات کے بعد جائیداد ایک جہدی (AGNATES) یا قریب ترین ہم اصل (COLLATERALS) رشتہ داروں کو پہنچتی ہے۔

گورنمنٹ نے اس علاقہ کے گڈیوں کو مخصوص طور پر قانون وراثت ہندوان (HINDU SUCCESSION ACT) کے اطلاق سے بری کر دیا ہے۔ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ ان کے قواعد وراثت (INHERITANCE PROCESS) میں کسی طرح کی تبدیلی نہیں ہوئی حالانکہ ہندو سماج میں بے شمار تغیرات ہوتے آرہے ہیں۔ جب میں نے

چند گدیوں سے یہ سوال کیا کہ اگر جائیداد لڑکے لڑکیوں میں برابر برابر تقسیم کر دی جائے تو اس کی نسبت ان کا کیا خیال ہے تو انہوں نے جواب دیا کہ لڑکی تو غیر کی ملک ہوتی ہے، اسے باپ کی دولت نہ دی جانی چاہیے۔

قبائلی علاقوں میں جو رائے شماری کی گئی اس کی بنا پر میں اس نتیجہ پر پہنچتا ہوں کہ وہ لوگ اس بات کو پسند نہیں کرتے ہیں کہ منقولہ یا غیر منقولہ جائیداد میں لڑکیوں کو کوئی حق دیا جائے۔

مگر دلا کے مکھولا (MAKHALA) نامی ایک گدی نے مجھے بتایا کہ پہلے یہ رواج تھا کہ اگر کوئی شخص کسی دوسرے کے لڑکے کو (اپنا لڑکا) قبول کر لیتا ہے تو سماج اس کو ناجائز لڑکا تصور کرتا تھا اور اس کی جائیداد میں اس کو کوئی حصہ نہیں ملتا تھا۔

بنجاروں کا لبادہ

ھاڑے سے محفوظ رہنے کے لیے گدی ایک خاص قسم کا لباس پہنتا ہے جس کی وجہ سے اُسے آسانی سے دوسری سے الگ کیا جاسکتا ہے۔ اکثر و بیشتر وہ مخصوص قسم کا ادنیٰ کپڑا پہنتا ہے جو خاص طرح کا اور جاذب نظر بھی ہوتا ہے۔ ان کے چند لباسوں کا تفصیلی بیان مندرجہ ذیل ہے۔

چولا (CHOLA)

یہ ایک ڈھیلا ڈھالا کوٹ ہوتا ہے جس کو مرد اپنے سوتی قمیض یا کرتہ کے اوپر پہنتے ہیں۔ یہ پٹو کا بنایا جاتا ہے اور گھٹنوں کے نیچے تک لٹکتا رہتا ہے۔ یہ

عموماً سفید یا بھورے رنگ کا ہوتا ہے۔ کبھی دھویا نہیں جاتا؛ چھٹ جانے پر ہی اُتارا جاتا ہے۔ اس کی کالریں چوڑی ہوتی ہیں جو سامنے لگتی رہتی ہیں۔ ان میں مختلف اشیاء مثلاً کھانے کی چیزیں، پھوٹے برتن اور نوزائیدہ بھڑوں بکریوں کے بچے بھی بھر لیے جاتے ہیں۔ میں نے ایک گدی پوہل (pohal) کو دیکھا کہ وہ اپنے چولے میں تین مہینوں اور دو بکری کے بچوں کو لیے جا رہا تھا۔

ڈورا

یہ ان کے لباس کا ایک عجیب سا جز ہے جسے ہر مرد، عورت، لڑکا لڑکی جوان بوڑھا سب پہنتے ہیں۔ یہ بھڑ کے سیاہ اون کی بنی ہوئی پٹکا ہوتی ہے جو چولایا واپنچری (LUANCHHARI) کے اوپر کر کے چاروں طرف پٹی رہتی ہے۔ اس کا نام گاتری (GATRI) بھی ہے۔ مندرجہ ذیل جدول سے مختلف عمروں کے مردوں عورتوں کے پٹکے کی اوسط لمبائی اور وزن ظاہر ہوتا ہے:-

تفصیلات ڈورا

جنس (یعنی مرد یا عورت)	ناپ (لمبائی)	وزن
مرد	۱۸۰ فیٹ سے لے کر ۲۰۰ فیٹ تک	۲ کیلو
عورت	۱۲۰ فیٹ سے لے کر ۱۵۰ فیٹ تک	۱ کیلو
بچے	۳۰ فیٹ سے لے کر ۸۰ فیٹ تک (حسب لحاظ عمر)	۱/۲ کیلو سے لیکر ۱ کیلو تک

مندرجہ بالا جدول سے ظاہر ہے کہ بچے بھی یہ پٹکا پہننے سے بری نہیں کیے گئے ہیں۔ جب ہم لوگوں نے ان سے یہ سوال کیا کہ لوگ ڈورا کیوں پہنتے ہیں

تو کچھ کھرے دیکھ لیکن دل چسپ جواب ملے جن کا لب لباب یہ ہے :-
 ۱۔ بوجھ کو پیٹھ پر لا کر لے جانے میں اس کی وجہ سے سہولت ہوتی ہے ۔
 ۲۔ کوئی فاضل رستی کو اپنی بھیڑوں بکریوں کی گردنیں باندھنے کے لیے استعمال کرتے ہیں ۔

۳۔ اس کی وجہ سے وہ چست بنے رہتے ہیں اور پہاڑیوں پر چڑھنے میں انہیں اس سے مدد ملتی ہے ۔

۴۔ اس میں وہ چقماق (پتھر کا ٹکڑا) ہنسیا، چمڑے کا تھیلا، حقہ وغیرہ باندھ لیتے ہیں ۔

۵۔ اس سے ان کا منی بیگ (MONEY BAG) بھی چھپا رہتا ہے ۔

۶۔ یہ آدمی کو تندرست رکھتی ہے ۔

۷۔ اگر وہ اس کو نہ پہنیں تو قرینہ یہ ہے کہ ان کو دردِ شکم کی تکلیف پیدا ہو جائے گی ۔

۸۔ اس کی کچھ مذہبی قدر و قیمت بھی ہے ۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ رسی شیوری

سیلی (SHIVRI SELI) (نشانی شیو) ہے ۔ اور چونکہ شیو ان کے

معبود ہیں اس لیے وہ اسے ان کے نام پر پہنتے ہیں ۔

۹۔ بعض اوقات وہ اپنا سفری سامان اسی سے باندھتے ہیں ۔

۱۰۔ ہجرت کے دوران جب وہ آسمان کے نیچے مختلف جگہوں پر سوتے ہیں تو اس رسی سے ٹکیہ کا کام لیتے ہیں ۔

رسومِ میت

قبائلی اپنے مَرَدوں کو جلا دیتے ہیں ۔ برص اور لوہار (LUHAR) کے امراض

سے فوت شدہ مریض کو پہلے دفن کر دیتے ہیں، تین ماہ کے بعد ان مردوں کو قبر سے نکال کر جلا دیتے ہیں۔ اس وقت بھی وہی رسومات میت ادا کی جاتی ہیں جو پہلے مردہ جلاتے وقت کی جاتی ہیں۔ ارتھی کے ساتھ گانا بجانا کبھی نہیں ہوتا چاہے وہ ارتھی کسی بوڑھے کی ہی کیوں نہ ہو۔ لیکن جنازے کے ساتھ چلنے والے درام نام ست ہے، جو بولے سوگت ہے، کا درد کرتے ہیں۔ مفہوم یہ ہے کہ خدا کا نام ہی حقیقت ہے جو شخص اس کو یاد کر لیتا ہے اس کی نجات ہو جاتی ہے۔

بیشک افہار غم رد ہو کر گیا جاتا ہے جس میں پڑوس کی عورتیں بھی جمع ہو جاتی ہیں لیکن میلو ڈراما کا کوئی وجود نہیں ہوتا۔ اسی طرح عورتیں بھی ارتھی کے ساتھ شمشان نہیں جاتیں۔

گدیوں کے عوامی قصے و افسانے

۱۔ ترلوچن مہادیو

منی ہمیش بھیل میں تیرتے تیرتے ایک چیل (CHELA) غائب ہو گیا اور شیو کی ایک زمین دوز فرد گاہ پٹیا پوری (PATIALPURI) پہنچ گیا۔ دیوتانے اس سے پوچھا کہ تو کون سا کام جانتا ہے تو بجاری نے بتایا کہ وہ درزی ہے اور اچھا کام کر سکتا ہے۔ شیو جی نے اس کو اپنا خاص درزی مقرر کیا اور اپنے لیے ایک چولا (CHOLA) سی دینے کے لیے تھوڑا کپڑا دیا۔ وہ چیل وہاں پر چھ مہینے زیادہ عرصہ تک کام کرتا رہا۔ پھر اس نے گھر لوٹنے کا ارادہ کیا کیونکہ بربادی کا وقت قریب آ گیا تھا۔

شیو جی نے اسے پٹیا پوری چھوڑ کر جانے کی اجازت دے دی اور وہیں سے

بھرا ایک کھرد (KHARDU) دیا۔ لیکن یہ تاکید کر دی کہ وہ کسی کو یہ نہیں بتائے گا کہ وہ بھری میں تھا اور وہاں کچھ کام کرتا رہا ہے۔ اگر اس نے ایسا کیا تو وہ پاگل ہو جائے گا۔

بھگوان شیو کی دعائیں لے کر وہ چلا اپنے گاؤں واپس چلا آگیا۔ منی ہمیش جیل سے غائب ہو جانے پر اتنے عرصہ تک نظر نہ آنے کے بعد اسے دیکھ کر لوگوں کو سخت تعجب ہوا۔ اس کی بیوی نے راز دریافت کیا تو اس نے ٹال جانے کی کوشش کی لیکن جب وہ عورت اصرار کرتی رہی تو اس نے حقیقت ظاہر کر دی اور پاگل ہو گیا۔ جب عورت نے اس کھرد (KHARDU) کو کھولا تو دیکھا کہ شیو جی کے دیے ہوئے اون کے بدل اس میں بہت سا سونا تھا۔

وہ پاگل چلا گھر چھوڑ کر باہر چلا گیا اور راوی ندی میں کود پڑا۔ یہاں اس کا جسم پتھر ہو گیا۔ چنبا کے راہ نے اس چٹان پر تر توڑن نام کا ایک مندر بنوا دیا۔ ہر سال یہاں بھادوں یا آسج (ASUJ) کے مہینہ میں پوجا ہوتی ہے۔

۲۔ منی مہیش

کسی زمانہ کی بات ہے کہ ایک کوا، ایک سانپ اور ایک گڈی منی ہمیش کا تیرتھ کرنے چلے۔ ان کا ارادہ بھگوان منی ہمیش کی سب سے اونچی چوٹی تک جانے کا تھا۔ سب سے پہلے کوئے نے بڑے زعم کے ساتھ اوپر چڑھنے کی کوشش کی۔ لیکن بھگوان کو اس کا یہ رویہ پسند نہ آیا تو انہوں نے اس کوئے کو پتھر بنا دیا۔ تب سانپ غرور، بیجا کے احساس کے ساتھ دیوتا تک پہنچنے کی کوشش کرنے لگا۔ شیو جی نے اس کو بھی پسند نہ کیا اور اسے پتھر کی چٹان میں تبدیل کر دیا۔ آخر میں وہ گڈی سب سے اونچی چوٹی پر پہنچنے کے لیے روانہ ہوا۔ ہر

پانچ قدم پر ایک مہینہ کی قربانی کر کے وہ بھگوان کو خوش کرنا چاہتا تھا، لیکن بڑے غور کے ساتھ۔ اس کے سب مہینے ایک ایک کر کے ختم ہو گئے اور خود وہ پتھروں گیا کیونکہ بھگوان منی ہمیش کو اس کا یہ رویہ پسند نہ آیا۔

آج بھی ان چٹانوں پر کتے، سانپ اور مہمنوں کے ساتھ ایک گدی کی شبیہ دیکھنے میں آتی ہے۔

۳۔ پہلمو اور رنجو

یہ ایک خوش مال زمیندار کے بیٹے رنجو اور ایک غریب آدمی کی بیٹی، پھلمو کی ناکام محبت کا قصہ ہے۔

رنجو اور پھلمو دونوں بچپن ہی سے ایک ساتھ کھیلنے کودتے سن بلوغ کو پہنچ گئے تو دونوں میں محبت ہو گئی۔ لیکن رنجو کا باپ اپنے بیٹے کی شادی ایک مفلس آدمی کی بیٹی سے نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اس لیے اس نے اپنے لڑکے کے لیے دوسری لڑکی سے رشتہ طے کیا۔

جب رنجو کے بدن پر بٹنا (BATNA) کی مالش ہو رہی تھی تو پھلمو ضبط نہ کر کر سکی اور پس پردہ اس کو دیکھنے چلے گئی۔ پھلمو کو دیکھ کر رنجو نے اسے بلایا اور کہا کہ پردہ کے پیچھے سے جھانکنے کی بجائے تم آکر اس کام میں ہاتھ بٹاؤ۔ پھلمو نے جواب دیا کہ جب مجھ کو اس شادی کی ذرا بھی خوشی نہیں ہے تو میں بٹنا (BATNA) نہ لگاؤں گی، تمہاری چچیاں اور رشتہ کی دیگر عورتیں لگائیں گی۔

اس نے رنجو سے یہ دریافت کرنا چاہا کہ اس کے لیے یہ شادی کس نے ٹھیک کی تھی اور لگائی BETROTHAL کس نے منظور کی۔ رنجو نے جواب دیا کہ خاندان کے پروہت نے شادی ٹھیک کی اور ہمارے والد نے لگائی منظور

کر لی۔ شکستہ دل پھلو اپنے گھر واپس چلی آئی اور زہر کھا کر مر گئی۔
 دوسرے دن جب رنجو برات کے آگے آگے جا رہا تھا تو دیکھا کہ لوگ پھلو کی
 لاش شمشان کی طرف لیے جا رہے ہیں۔ رنجو اپنے جذبات کو روک نہ سکا اور چلا کر
 بول اٹھا کہ میں پھلو کی رسومیت میں شریک رہوں گا۔
 اس نے اپنے بائیں ہاتھ سے پتا تیار کی اور داہنے ہاتھ سے اس میں آگ
 لگا دی اور جب شعلے بھڑکنے لگے تو ایسا معلوم ہوتا تھا کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ
 ناپختہ و غیر معتبر اجنبیوں سے محبت نہیں کرنی چاہیے۔
 یہ قصہ گدیوں کے ایک عوام پسند گیت کا موضوع ہے۔

گدیوں کے لوک گیت اور ناچ

ناچ مکھنے ہر جماعت یا قوم کی نہایت فطری خصوصیات ہیں۔ ان سے ان
 کے مزاج و افتاد طبع کا صحیح اندازہ ہوتا ہے اور یہ کہ وہ اپنے گرد و پیش کی صین
 و مسرت بخش چیزوں کا کس طرح اثر قبول کرتے ہیں۔ ہمالیہ کی گود میں رہنے والے
 آزاد منش اور بے جھک لوگوں میں گدی سب سے زیادہ شاندار قومیت کے
 افراد کہے جاسکتے ہیں۔

شوخ رنگ بھرے مناظر اور جذبات پرستاد و رومانی فضا میں رہنے والی
 گدی قبیلہ کی لڑکی کو چنبا کی پہاڑیوں سے دلی محبت ہوتی ہے۔

گوری (GORI) کو گری محبت ہے

چنبا کی پہاڑیوں سے

ہر گھر میں ایک بندہ BINDLU ہے

ہر گھر میں ایک تیکلو (TILLO)
 ہر گھر میں مطمئن پر سکون دلہنیں ہیں
 گوری کو گہری محبت ہے
 پنبا کی پہاڑیوں سے

منی ہمیش ہمیشہ برف سے ڈھکا رہتا ہے۔ یہ مقام اتنا ہی مقدس سمجھا جاتا ہے جتنا کیلاش، لوگوں کا خیال ہے کہ بھگوان شیو یہاں بودو باش کرتے تھے۔ یہاں پر بہت سے مندروں میں بھگوان شیو کی پوجا مخصوص طور پر کی جاتی ہے۔ یہ شیو بھومی بہت سے گیتوں کا موضوع ہے۔ ان گیتوں کو اپجلی کہا جاتا ہے۔ ایک مشہور و معروف اپجلی حسب ذیل ہے :-

اے بھگوان شیو، ہماری مرادیں پوری کر
 ہم تجھے ایک نوالہ (NANALA) چڑھائیں گے
 اور ہم قربان کریں گے
 اتنی بکرے اور چوراسی بھیڑیں
 ہے بھگوان ہم تیرا درشن چاہتے ہیں
 شادی کے موقع پر گایا جانے والا گیت حسب ذیل ہے :-
 وہ سندھ لڑکی کون ہے
 جو بال بکھراتے بیٹھی ہے
 اور وہ کون ہے جو پیٹھ موڑے بیٹھا ہے
 یہ جو بال بکھراتے بیٹھی ہے یہ گوری ہے
 اور جو پیٹھ موڑے بیٹھا ہے ایشوریشی ہے
 ایک گدی لڑکی بازار میں چند بیڑیاں خریدنا چاہتی ہے۔ اس کے لیے عزیزوں

سے اس طرح اتھا کرتی ہے کہ سُن کر اس سے ہمدردی پیدا ہو جاتی ہے ، استدعا یوں ہے :-

شہر کے بازار میں بیڑیاں بک رہی ہیں
 چچا جان میرے لیے خرید لائیے نا
 بہت گراں ہے ، کسے خریدوں ؟
 میرے والد کے چھوٹے بڑے بھیا ذرا خرید دیجئے
 میرے دونوں چاچا نہیں خریدتے
 تو ابھی اماں ذرا تو ہی خرید دے
 جذبات انگیز یا رومانی گیت :-

ہا چل پریش کے گڈیوں کا مطالعہ کرنے کے دوران میں نے دیکھا کہ دیگر قبائلیوں کی بر نسبت یہ لوگ زیادہ بھرپور اور جذباتی زندگی بسر کرتے ہیں۔ گڈی جماعت کا آدمی زندہ دل اور خوش باش ہوتا ہے۔ جب کوئی گڈی گڈیر یا اپنی بانسری بجانے لگتا ہے تو اس کی دھن پر قدرت خود ناچنے لگتی ہے ، پہاڑیاں نغمہ مسرت سے گونج اٹھتی ہیں اور دور پر کھڑی پہاڑی لڑکی فرط انبساط سے ناچنے لگتی ہے۔ مریض مشق و محبت گڈیری جوانی نغمہ یوں الاپنے لگتی ہے :-

۱۔ پیاسے گڈی میں تیری فرقت میں بہت بے چین ہوں

بہت بے چین ، بہت بے چین ، میں بہت بہت دکھی ہوں

۲۔ پٹواری میرا خط نہیں لکھ دیتا

میرے پیارے گڈی میں تیرے لیے بہت بے چین ہوں

۳۔ میں چشمہ تک تنہا جاتی ہوں

اکیلی ہی وہاں پانی پیتی ہوں
 اچانک تمہاری یاد میرے سینہ کو چیر دیتی ہے
 پیارے گدڑی، تمہارے بن میں بہت بے چین ہوں
 ۲۔ میں ننگے پاؤں پہاڑی پر چڑھ جاتی ہوں
 واپسی کے وقت تم سے ملاقات کی اُمید میں
 لیکن افسوس! میرے پیروں میں نکیلے کانٹے چبھ گئے ہیں
 اور (ہنوز) تمہارا کوئی نشان پتہ نہیں ہے

میرے پیارے گدڑی تمہاری فرقت ہی میں بہت بے چین ہوں
 مندرجہ ذیل چند اشعار ایک دوسرے مشہور و معروف گیت سے ماخوذ ہیں
 جن کا تعلق کبھوا اور چنچلو کی ناکام محبت کے افسانے سے ہے۔ ان کا ترجمہ ڈاکٹر کرن
 سنگھ نے کیا ہے۔

کنجوا اور چنچلو

- ۱۔ میں زار زار روتی ہوں
 جب کپڑے دھوتی رہتی ہوں، او کبھوا
- ۲۔ تمہارے ہاتھ میں ایک ریشمی رومال ہے، او چنچلو
 اور میری انگوٹھی تمہاری انگلی میں
 ہماری لائصال محبت کی نشانی (دے)،
- ۳۔ تمہاری بانہوں پر
 سُرخ سُرخ چوڑیاں لڑزاں ہیں
 اور انہیں کے درمیان، پیاری چنچلو

وہ کنگن ہے جس کو میں نے تمہیں دیا تھا
اپنی محبت کی نشانی کے طور پر

۵۔ میرے پاس آدمی رات کو مت آنا، پیارے کجوا
میرے گھر میں پانچ بھری ہوئی بندوقیں تمہارے اوپر چھوٹنے کے لیے
بیتاب ہیں

۶۔ میں ضرور آدمی رات کو آؤں گا، پیاری چنچلو

تمہارے لیے میری لافانی محبت کا
پانچ بندوقیں کیا بگاڑیں گی

۷۔ پیارے کجوا تم بہت دور جا رہے ہو

مجھے اپنی محبت کی نشانی ایک انگوٹھی دیتے جاؤ
۸۔ ایسی ضیف سی چیزوں کے لیے دق مت کر، پیاری چنچلو

چنبا میں سونے کی بہتات ہے

میں تمہیں گہنوں سے لاد دوں گا

۹۔ کل کی رات رخصت مت ہو، پیارے کجوا

مجھ سے جدامت ہو جاؤ

میں اپنی زندگی ہی قربان کر دوں گی

تمہیں یہیں روک رکھنے کے لیے

۱۰۔ کل رات مجھے جانا ضروری ہے، پیاری چنچلو

میں ضرور جاؤں جاؤں گا، مجھے ضروری کام ہے جس کو

میں نظر انداز نہیں کر سکتا

(بہ عنایت ڈاکٹر کرنا سکھ - پرکاش)

- ۱۔ رات بھر ٹھہر جاؤ پیارے گدڑی
 آج کی رات رگ جاؤ، میرے محبوب گدڑی
 آج کی رات یہیں قیام کرو
 میں تمہیں میز کا تازہ گوشت دوں گی
 اور اسے پکانے کے لیے گھی
 میرے محبوب کل صبح تک کے لیے رگ جاؤ
 ۲۔ میں تمہیں صابن تیل دوں گی، جھرنے کے ٹھنڈے پانی میں نہاؤ
 آج رات کو مت جاؤ
 رات کے وقت جنگلی جانور ہمارے کھیتوں میں چلے آتے ہیں
 اور میں اکیلی ہوں اور
 آج رات کو میرے پاس رہ جاؤ میرے پیارے گدڑی
 کل سویرے تک ٹھہر جاؤ
 ایک دوسرے گڈریے رینو سے متعلق بہت سے گیت لکھے گئے ہیں۔ جب
 رینو گھروٹ آتا ہے تو اس کی محبوبہ اس کی منتظر نہیں ہے۔
 ان عوامی گیتوں کی عبارت بہت صاف اور سلیس ہے اور گاتے وقت
 ان کے انہار کے لب و لہجہ میں چرت انگیز صفائی ہوتی ہے۔ دوسرا شعر شروع
 کرنے کے پہلے شعر ماقبل کو کئی بار دہراتے ہیں۔ اپنی بھڑوں بکریوں کو چراتے
 وقت بیشتر عورتیں یا گڈریے ان گیتوں کو اونچے سر میں گاتے ہیں۔

لوک ناچ

گڈیوں کا عوامی ناچ یکساں اداسہاٹ قسم کا ہوتا ہے۔ لوگ گردہ ہاتھ کر

ناچتے ہیں۔ پورے گروہ کے لوگ ایک دائرہ میں حرکت کرتے ہوئے گھومتے ہیں اور ہر قدم پر اپنے جسم کو بڑی آسانی و خوبصورتی کے ساتھ گھمائے جاتے ہیں۔ اس کے دوران ان کے سر جھکے ہوئے رہتے ہیں اور بانہیں یکے بعد دیگرے سروں کے اوپر بار بار اٹھتی رہتی ہیں۔ یہ ناچ ہمیشہ گانوں کے ساتھ ہوتے ہیں۔ مرد و عورتیں عموماً الگ الگ حلقوں میں ناچتی ہیں اور باہم غلط غلط نہیں ہوتیں۔

مردوں کے ناچ میں شور و غل بہت ہوتا ہے طاقت کا مظاہرہ کیا جاتا ہے اور کبھی کبھی حیوانی روپ لے لیتا ہے۔ لیکن عورتوں کے ناچ میں بڑی نزاکت ہوتی ہے۔ وہ بڑی آن بان اور سبک خرامی کے ساتھ رقص کرتی ہیں۔ اور مقررہ دفتوں پر ہاتھ سے تالیاں بجاتی جاتی ہیں۔ ہر دو تین قدم پر ایک دوسرے کے سامنے اپنے کولہوں پر بیٹھ جاتی ہیں۔ اور اس طریقہ پر ایک دل کش سماں پیدا کر دیتی ہیں۔

شہنائی اور ڈھولک کے آرکسٹرا کی آوازوں کی آٹھان پر ان کے حرکات تیز ہوتے جاتے ہیں۔ گلنے والے ملکہ رقص کے باہر بیٹھ کر اپنے ساز بجاتے رہتے ہیں۔ ان ناچوں میں پوری طرح اظہارِ جوش کے ساتھ ضبطِ نفس بھی ہوتا ہے اور رہ رہ کر جب یہ تیزی سے چکر کاٹتے ہیں تو ان کی پوشاکیں ہوا میں اڑنے لگتی ہیں۔ اس وقت ان پر ایک بے خودی سی طاری ہو جاتی ہے۔

عام طور پر ان ناچوں میں مشرکت کرنے والے سُر و شراب، پنی کر میدان میں اُترتے ہیں۔ انفرادی رقص تو پرسکون ہوتا ہے۔ لیکن اجتماعی رقص میں یہ قانع و خوش دل و امن پسند لوگ طرصداری سے قدم بڑھاتے ہیں عورتیں گاتی ہیں تو مرد ہجو ہجو کرتے ہیں۔

گجر

راعیان خانہ بدوش

پورے کوہستان ہمالیہ کو تین بڑے خطوں میں تقسیم کیا جاسکتا ہے۔
 مغربی، وسطی اور مشرقی۔ عہدِ یقیق سے ان میں مختلف نسلوں کے لوگ آباد
 رہتے آئے ہیں۔ ہمالیہ کے حصہ مغربی حصہ وسطی کا سروے کیا گیا تھا۔ اس سے
 معلوم ہوتا ہے کہ کشمیر کے ضلع لدانگ کے لدانگی (بھوٹ اور بودھ) اور مسلم لاہول و
 سپٹی ضلع کے لاہولی و سپٹی، ہمالیہ پر دیش کے ضلع کتور میں رہنے والے کتوری
 اور اتر پردیش کے کوہستانی اضلاع میں آباد بھوٹے، راجس، ڈوم اور شلپکا
 جیسی مختلف نسلوں کے لوگ رہتے ہیں۔ مشرقی کوہستان ہمالیہ میں متعدد مختلف
 انسل گروہ مغربی بنگال کے ضلع دار بنگ، میگھالیہ، ارونا چل، میزورم، مینی پور،
 ناگالینڈ و دیگر مقامات میں سکونت گزیرے ہیں۔

سیر و سیاحت انسان کی فطرت میں داخل ہے۔ اپنے حسین مناظر و
 مقامات کا تماشا دیکھنے کے لیے قدرت نے اس کے دل میں ایک کشش پیدا
 کر دی ہے۔ اس نے اپنا سفر جاری رکھا اور وہیں جا کر ختم کیا جہاں پر اسے
 شکم پروردی کے لیے کافی خوراک دستیاب ہو سکی۔ نوکری چاکری اور روزگار

دھندے کے مواقع بھی آدمی کے ایک جگہ سے دوسری جگہ چلے جانے کے باعث ہوتے ہیں۔

ہندوستان کے خانہ بدوش قبیلے یا تو داخلی تنازعات اور جنگ و جدال کی وجہ سے اپنے وطن سے خارج کر دیے گئے یا غذا و روزگار کی تلاش میں انہیں اپنا گھر چھوڑنا پڑا۔ ان میں گجر قبیلہ کے لوگ بھی ہیں جو کسی گاؤں، جنگل یا دادی میں کچھ دنوں تک قیام کرتے ہیں پھر اپنے مویشیوں کے لیے گھاس کی تلاش میں دوسری جگہ چلے جاتے ہیں۔

اکثر و بیشتر گجر دیہاتی زندگی بسر کرنے والے ہوتے ہیں۔ یہ ہماچل پردیش کا ایک خوبصورت قبیلہ ہے۔ یہ لوگ جموں کشمیر، ہماچل پردیش، اور اتر پردیش کے پہاڑی علاقوں میں بھی ایک جگہ سے دوسری جگہ گھومتے پھرتے رہتے ہیں۔ گدیوں کے برعکس اس قبیلہ والے اپنے مویشیوں کے لیے چراگاہ کی تلاش میں سال بھر گھومتے پھرتے رہتے ہیں۔ ان کی جموں پڑیاں جہاں تہاں نظر آتی ہیں۔ یہ اپنے ڈیرے (جموں پڑیاں) جنگلوں میں جا بجا آس پاس کی گھاس پھوس و لکڑی سے بناتے ہیں۔ یہ ساتیان چند روزہ ہوتے ہیں اور جب جب وہ چراگاہوں کو بدلتے ہیں تو انہیں چھوڑ کر چلے جاتے ہیں یا برباد کر دیتے ہیں۔

کننگم کا بیان ہے کہ گجر زمانہ قبل مسیح میں بھی موجود تھے۔ ان کا آبائی مسکن گجرات ہے۔ لا معلوم وجوہات سے انہیں اپنا وطن گجرات کا ٹھپا واڑ چھوڑ کر جموں کشمیر جانا پڑا اور پھر یہ ہماچل پردیش و اتر پردیش میں گنگا کے کنارے کنارے جنگلوں میں قیام پذیر ہو گئے۔ ایک گجر سردار (فرجی) طاقت بہم پہنچا کر پشاور، کابل اور ملتان پر بھی قابض ہو گیا اور عرصہ تک حکمرانی کرتا رہا۔

اگر کے ہند حکومت میں گجر حکمرانوں نے شہر گجرات کی بنا ڈالی۔ اتر پردیش کے ضلع سہارنپور کا نام بھی گجر گڑھ یعنی مسکن گجران رکھا گیا۔ ان میں اکثر ویشتر ہندو تھے۔ لیکن اورنگ زیب کے زمانہ میں بہتروں نے مذہب اسلام قبول کر لیا۔ ان میں اکثریت سنی مسلمانوں کی ہے۔ حالانکہ ان کی پچھلی ذاتوں کے لوگ مثلاً چندریں، بھٹی، تنجا، لودھے، کٹنے، بھینسی، چوہٹا، چوہان ویجپی اور کھٹیا وغیرہ آج بھی پائے جاتے ہیں۔ ان میں راجپوت قوم کی جملگ پائی جاتی ہے۔ بلہچویں صدی عیسوی میں مکھن کی تصنیف کردہ راج ترنگنی میں گجروں کا ذکر نہیں ہے حالانکہ ملیچھوں، دساؤں، نشادوں، متنریوں، نیاکیوں، بھٹوں، جگکشوں، کھاسوں اور دروہوں جیسی اقوام کے حوالے ملتے ہیں۔ بہر حال ڈریو (DRUID) کہتا ہے کہ گجر ”آریہ“ قوم کے ہیں۔

جب ان خانہ بدوشوں سے ان کی ہجرت کی نسبت سوال کیے گئے تو انہوں نے صرت اتنا ہی بتایا کہ ان کے آباء و اجداد گجرات سے آئے تھے۔ لیکن کسی کو ترک وطن کی تاریخ (سال) نہیں معلوم۔ یہ بھی یقین سے کہنا مشکل ہے کہ وہ وادی کشمیر میں داخل ہونے کے قبل مشرق بہ اسلام ہوئے تھے کیونکہ اسلام چودھویں صدی میں کشمیر میں پہونچا اور اہل تصوف نے اس وادی کے مختلف حصوں میں اس کی تبلیغ کی۔

اکثر مورخین کا خیال ہے کہ گجر راجپوتوں کا ایک طبقہ ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ گجر لفظ ”گجر“ سے مشتق ہے جس کا مفہوم ہے راجپوتوں کا ایک جگہو فرقہ۔ چنبا کے گجر بہت زمانہ پہلے جوں کشمیر سے آئے تھے۔

مہاجرت

گزر قوم کی محدث اپنے بچوں، شوہر و دیگر مہنس اسکانِ خاندان کے ساتھ دو ماہ پہلے کو گود میں باندھے، نقد و مکھن سے بھرے دو چار مٹی کے برتن سر پر رکھے، ہاتھ میں چمڑی لیے ہوئے ان دادیوں کا تکلیف دہ سفر کرتی بڑھتی چلی جاتی ہے۔ ایک دوسری محدث بھینس دوہنے میں اپنے شوہر کو مدد دیتی ہے۔ اگر یہ دوران سفر جہاں کوئی دوا دارو یا نرس دستیاب نہیں، اسے دردِ شریع ہو جاتا ہے تو وہ اپنا سفر ختم نہیں کر دیتی کیونکہ یہ تو خود بخود ختم (رک) ہو جاتا ہے۔ ایک ہفتہ بعد وہ پھر چل پڑتی ہے اور منزل مقصود تک پہنچنے کے قبل نہیں رکتی ہے۔

قبائلیوں میں کئی ولادتیں سفر کے دوران ہوتی پائی گئی ہیں۔ تند و تیز اور بہت سرد موسمی حالات کی وجہ سے اس طرح کی ولادتوں میں بہت سی پیچیدگیاں پیدا ہو جاتی ہیں جن کی وجہ سے بیماریاں پیدا ہو جاتی ہیں اور موت بھی ہو جاتی ہے۔

دشواریاں اس وقت پیدا ہو جاتی ہیں جب محکمہ جنگلات کے حکام ان کی بھینسوں کو بعض ندیوں کے پلوں پر سے ہو کر عبور کرنے کے لیے اجازت نہیں دیتے کیونکہ ان ۲۵۰ کیلو وزن کے بھاری جانوروں کے بارے میں پل ٹوٹ جاسکتے ہیں اور چونکہ یہ غریب گزر اپنے مویشیوں کو چھوڑ نہیں سکتے اس لیے انہیں دور کا راستہ پکڑنا پڑتا ہے۔

دیہاتی زندگی بسر کرنے والا قبیلہ

ہماچل پردیش کا گجر مخصوص طہ پر ایمانہ زندگی بسر کرنے والا قبیلہ ہے۔ یہ لوگ بڑی تعداد میں بھینسیں پالتے ہیں اور گائیں بھی۔ وادی کے دیگر ہم جماعت افراد کے بعض گجر بھیڑیں اور بکریاں بھی رکھتے ہیں۔ یہ اپنا دودھ گاؤں والوں کے ہاتھ بیچ دیتے ہیں۔ یہ بہت ایماندار دودھ سے کچھ جلتے ہیں۔ ان کا دعویٰ ہے کہ جو دودھ یا دودھ کی چیزیں وہ بیچتے ہیں سو فیصد خالص ہوتی ہیں۔ یہ خدا ترس لوگ ہیں؛ اپنی چیزوں میں کسی قسم کی ملاوٹ نہیں کرتے۔ لیکن خارجی دنیا کے ساتھ تعلقات پیدا ہو جانے کی وجہ سے ان کی زندگی کی اقدار میں بھی گراوٹ آتی جا رہی ہے اور کوئی نہیں کہہ سکتا کہ وہ اپنی قدیم روایات کو کب خیر باد کہہ دیں گے۔

گجروں میں کاموں کی تخصیص نہیں ہوتی۔ لہذا ہر بالغ لڑکے لڑکی کو کوئی بھی کام دیا جاسکتا ہے مثلاً گریلو جانوروں کی پرورش پر داخت، دودھ دہنا، کپڑے بنانا اور تیار شدہ چیزوں کو فروخت کرنا وغیرہ۔ ہر رکن خاندان کی ذمہ داری مشترک ہے۔ اس رواج نے ان میں اس قدر یکجہتی پیدا کر دی ہے کہ اگر گھر کا ایک فرد بیمار پڑ جاتا ہے تو دوسرا فرد خود بخود اس کا کام سنبھال لیتا ہے۔

گجر قوم کے لوگ گرمی کے دنوں میں دھاروں (آونپے پہاڑوں) پر چلے جاتے ہیں اور جاڑوں میں گھومتے پھرتے نیچے چلے آتے ہیں۔ ان کے مرد مویشیوں کی پرورش پر داخت کرتے ہیں اور عورتیں کھانا پکاتی، جانوروں کو دہتی اور گھی تیار کرتی ہیں۔

گجروں کی خاص غذا سادہ لیکن مقوی ہوتی ہے۔ اس میں مسکا، دودھ اور گھی شامل ہے۔ تعجب کی بات یہ ہے کہ وہ کسی طرح کی شراب یا کوئی اور منقشی چیز نہیں پیتے۔ تقریباً ایک درجن صد سالہ گجروں سے میری ملاقات ہوئی جنہوں نے شراب کو کبھی ہاتھ سے چھوا تک نہ تھا۔ وہ خواہ برف سے ڈھکے ہوئے راستوں پر چل رہے ہوں یا گھنے جنگلوں سے گزرتے ہوں انہیں کبھی شراب یا کسی اور قسم کے مشروب کی ضرورت محسوس نہیں ہوتی۔

گدیوں کی طرح گجر بھی سادہ مزاج، مضبوط، مخفی اور پاک دامن ہوتے ہیں۔ وہ امن پسند، خلیق اور جہان نواز ہوتے ہیں۔ ان کو اپنے مویشیوں، جنگلوں، جھونپڑوں اور ان راستوں سے جن پر وہ چلتے ہیں محبت ہوتی ہے۔

گجروں کے لیے مخصوص لباس اور داڑھی کی وجہ سے پہچان لیا جاسکتا ہے۔ وہ اپنے سروں پر ایک مخصوص قسم کی چمڑی باندھتے ہیں جو راجپوتوں کے روایتی لباس کے مشابہ ہوتی ہے۔ کثیری مسلمان عورتوں کی طرح ان کی عورتیں کمرے اور چوڑی دار پاجامہ پہنتی ہیں لیکن ان میں سخت پردہ کی پابندی نہیں ہوتی اور نہ مسلمان عورتوں کی طرح برقعہ استعمال کرتی ہیں۔

بچہ کی ولادت کو وہ اللہ (God) کی دین سمجھتے ہیں۔ لڑکا پیدا ہونے پر بہت خوشیاں مناتے ہیں۔ نظریہ سے محفوظ رکھنے کے خیال سے لڑکے کی پیدائش کی خبر ہمسایوں کو دیر سے دی جاتی ہے۔ جس کمرے میں بیوی بچہ بنتی ہے اس میں شوہر نہیں جاسکتا۔ بچوں کی پرورش و پرداخت روایتی طریقے پر ہوتی ہے لیکن بڑے لاڈ پیار کے ساتھ۔

وہ مانع عمل تدابیر میں یقین نہیں کرتے اور انہیں گناہ سمجھتے ہیں کہ قوانین خدا کو توڑنا نہیں چاہیے۔ ضبط عمل انہیں معلوم نہیں۔ اسقاطِ حمل کبھی نہیں کرایا جاتا۔

مذہب اسلام کے پیرو ہونے کی وجہ سے جب لڑکا پانچ سال کا ہو جاتا ہے تو ختنہ کی رسم ادا کی جاتی ہے۔ اس کام کو حجام کرتا ہے اور اس موقع پر جانور کی قربانی کی جاتی ہے۔ قربت مندوں اور دوستوں وغیرہ کی ضیافت کی جاتی ہے۔

گجرجم کے لوگ ایک زونجی اور پدری سلسلہ نسب والے ہوتے ہیں۔ حالانکہ وہ پدری سلسلہ نسب میں خون کے رشتوں کی صحت و حقیقت میں یقین کرتے ہیں تاہم نہ تو کسی مخصوص و محدود مقام پر ان کا کوئی جھنڈ یا قبیلہ ہے نہ مقامی گوت بیاہ یا ازدواج خارجی کی طرف ان کا رجحان ہے۔ اس معنی میں اس قبیلہ کو ہزننگی (GARMONGS) کہا جاسکتا ہے۔

ایک ہی قبیلہ کے اندر گوت بیاہ کا ممنوع ہونا قبائلی رسم و رواج کی مخصوص بات ہے۔ لیکن اب اس میں کمی آتی جا رہی ہے۔ ایک حد تک اس کی وجہ گجروں میں تبلیغ و توسیع اسلام ہے (حقیقت یہ ہے کہ اسلام ہر درجہ و ہر طرح کے بجائیوں بہنوں میں شادی کی اجازت دیتا ہے مگر بجائی بہنوں کو چھوڑ کر۔

وراثت

وراثت جائیداد کی نسبت یہ رواج ہے کہ باپ کی ملکیت بیٹوں کو ملتی ہے جو اسے آپس میں برابر تقسیم کر لیتے ہیں۔ خاندان میں کوئی بچہ نہ رہنے پر جائیداد اس کی بیوہ کو پہنچتی ہے۔ لیکن اگر وہ دوسری شادی کر لیتی ہے تو

اپنا حق کھو بیٹھتی ہے اور تب یہ اس کے شوہر مرحوم کے بھائیوں میں بھٹہ مساوی تقسیم ہو جاتی ہے۔

گجرات خاندان کی لڑکی کو شادی کے موقع پر برائے نام جہیز دیا جاتا ہے۔ قیمتا ڈھین حاصل کرنے کا عام رواج ہے۔ جب تک کوئی دلہن کے خاندان والو کو اس کے لیے ایک بھاری رقم نہیں دیتا اچھی بیوی پانا بہت مشکل ہے۔ یہ رقم ۵۰۰ روپیہ سے لے کر ۱۰۰۰ روپے تک یا اس سے بھی زیادہ ہو سکتی ہے۔ کپڑوں و زیورات کے تحفے لڑکی کو شادی کے قبل ہی دیے جاتے ہیں۔

گجراتوں میں پس مندی اختیار کرنے کا رواج عام و دل پسند نہیں ہے کیونکہ وہ مشترکہ خاندان پر یقین رکھتے ہیں۔ ان کا خاندان مفرد ہوتا ہے اور مرکب بھی۔ افسر خاندان کو کل اختیارات حاصل ہوتے ہیں لیکن اندرون خانہ جملہ امور خانہ داری پر گھر کی بڑی بوڑھی عورت ہی کا تسلط رہتا ہے۔

شادی

معمولاً اپنے لڑکے کی شادی کیلئے اُن کے والدین دلہن منتخب کر لیتے ہیں۔ زن و شو کے انتخاب میں لڑکے یا لڑکی کی پسندیدگی کا خیال نہیں کیا جاتا۔ تباہیوں میں شادی کرنے کے لیے گھر سے فرار ہو جانے کے یا اغوا کے واقعات نہیں دیکھنے میں آتے ہیں۔ بڑے سہ یا شادی متبادلہ کا عام رواج ہے۔ یہ دو طرفہ یا سہ طرفہ رشتے ہوتے ہیں۔ مثلاً ظہور بخش اپنی بہن رحمان کو دے کر اس کی بہن سے شادی کر سکتا ہے۔ یہ سیدھی شادی دو طرفہ متبادلہ کی شادی ہوتی۔ سہ طرفہ قسم کی شادی وہ ہوتی ہے جس میں زید کی شادی بکر کی بہن سے

بکر کی شادی عمر کی بہن سے اور پھر عمر کی شادی زید کی بہن سے ہو جاتی ہے۔ زمانہ قدیم میں یہ طریقہ ازدواج راجپوتانہ اور گجرات کے بعض راجپوت گھرانوں میں بھی مروج تھا۔

شوہر اپنی بیوی کی بہنوں سے ہنسی مذاق کر سکتا ہے۔ رسوم شادی کے دوران دلہن کی بہنیں دُولے کو بلاتی ہیں اور اسے بٹھا کر اس سے کچھ ہنسی مذاق کی باتیں کرتی ہیں، اس کی آنکھوں میں کاجل لگاتی ہیں اور اس سے بھی زیادہ دل چسپ بات یہ ہے کہ لڑکیاں اس کے زانودوں پر بیٹھ جاتی ہیں۔ وہ دُولے کو اُس وقت چھوڑتی ہیں جب انہیں کچھ نقد انعام مل جاتا ہے۔

گجروں میں نادان بچے بچیوں کی شادیاں بالعموم ہوا کرتی ہیں۔ ایسے واقعات بھی دیکھے گئے ہیں کہ بچوں کی ولادت کے قبل ہی ان کی سگائی ہو چکی ہو۔ ہر شوہر ادا کرتا ہے اور طلاق کی صورت میں نیا شوہر وہی رقم طلاق شدہ شوہر کو دیتا ہے۔ متبادلہ شادیاں پسندیدہ سمجھی جاتی ہیں۔ مرت مالدار قبائل ہی دو یا دو سے زیادہ بیویاں رکھتے ہیں ورنہ یک زوجیت کا عام رواج ہے۔

مذہب

دیگر مسلمانوں کی طرح گجرات بھی دوزخ و جنت میں یقین کرتے ہیں۔ ان کا عقیدہ یہ ہے کہ مرنے والا قبر میں آرام کرتا ہے اور حشر کے دن وہ دوبارہ زندہ کیا جاتا ہے اور اپنے اعمال کے مطابق سزا یا جزا پاتا ہے۔ اسلامی اصولوں کے مطابق مردے کو دفن کیا جاتا ہے اور تین دن تک رونا پیٹنا ہوتا ہے۔ ان تینوں دن اس گھر میں کھانا نہیں پکتا، پڑوسی اس خاندان والوں کو کھانا پہنچاتے ہیں۔

جو تھے دن اس گھر میں کھانا پکا کر ہمایوں کو متوفی کے نام کھلایا جاتا ہے۔ دسویں دن اس کی قبر پر ایک پتھر لگا دیا جاتا ہے اور پڑوس کے بچوں کو مٹھائی تقسیم کی جاتی ہے۔ چالیس دن گزر جانے کے بعد رشتہ داران و ہمایگان اس کی قبر پر جمع ہو کر فاتحہ پڑھتے ہیں۔

وہ خدا پر یقین رکھتے ہیں جس نے دنیا بنائی۔ آسمان ہفتم اس کی قیام گاہ ہے جہاں پر سوتا ہوا وہ سب کو دیکھتا رہتا ہے۔ حالاں کہ بقیہ وقتی نمازیں وہ یقین کرتے ہیں، بہت کم ہی لوگ اس کو پوری پابندی کے ساتھ ادا کرتے ہیں۔

گجرات قبیلہ کا ہر فرد غذا تناول کرنے کے قبل خدا کا نام لے کر دعائیں مانگتا ہے۔ مختلف مذہبی رسوم کے موقع پر قرابت مندوں کی ضیافتیں کی جاتی ہیں۔

جموں اور کشمیر کے گوجر

جموں و کشمیر کا گجرات زیادہ تر زراعت پیشہ چوپانی کرنے والا قبیلہ ہے حصول معاش کے لیے زراعت و گلہ بانی ان کے ہی دو مقدر کام ہیں۔ بعض حصوں میں تو اعمال حصول معاش میں زراعت نے عمل گیری کی حیثیت اختیار کر لی ہے، لیکن بعض دیگر علاقوں میں ابھی تک گلہ بانی ہی گجروں کا مخصوص پیشہ ہے۔

بارش پر منحصر کھیتی (ردھان) کی ضرورتوں کے لیے لگاتار پانی بہہ پہنچاتے رہنے کا انتظام کرنا مشکل ہے۔ سوکھی کاشتکاری کے لیے بھی قدرتی بارش ہی پر بھروسہ کرنا پڑتا ہے۔

یہ لوگ ہل دھڑ پر سے بہت کام لیتے ہیں۔ ان کا ہل ویسا ہی ہوتا ہے جس سے وادی کے کھیتوں میں کام کرتے ہیں۔ البتہ یہ اس سے کچھ چوٹا ہوتا ہے۔

گجروں کا قبیلہ ریاست جموں و کشمیر کے وسیع سیاسی نظام کا ایک اہم و مکمل متوسل ہے۔ ان کی تنظیم بہت مستحکم نہیں ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ خانہ بدوش اقوام میں سیاسی کنیت معمولاً بہ لحاظ نسل و نسب متعین ہوتی ہے، اس لحاظ سے نہیں کہ وہ کس علاقہ میں رہتے ہیں۔

کوئی تغیر و تبدل نہیں

گجراک جگہ سے دوسری جگہ، ایک دھار (DHAR) سے دوسری پہاڑی پر اور ایک ریاست سے دوسری ریاست میں گھومتا رہتا ہے۔ اسے وحشی جانوروں سے ڈر نہیں لگتا مگر یہ افسران جنگلات سے خوفزدہ رہتے ہیں جو قدم قدم پر ان سے ٹیکس وصول کرتے ہیں۔ اسے ریاستی سرکار کو مختلف قسم کے مصولات ادا کرنے پڑتے ہیں۔

قبائلی تہذیب میں تغیرات پیدا کرنے میں جدید مبیزوں کا ہاتھ ہے۔ لیکن باوصف آنکہ موسمی تغیرات کی وجہ سے وہ ایک جگہ سے دوسری جگہوں پر چلے جایا کرتے ہیں اور متمدن لوگوں سے ان کا ربط و اتصال ہوتا ہے۔ اس کا ان کے اوپر کوئی خاص اثر نہیں پڑا ہے۔ اس علحدگی کی وجہ سے ان میں ہستی و تنزلی آگئی ہے، ان کی اپنی مخصوص قسم کی راحت و مسرت ہے۔ لہذا ان کی زندگیاں دکھ درد اور ہنسی خوشی کا مجموعہ ہیں۔

قبائل کی فلاح و بہبود

ہاجل پردیش گجروں کی کمیٹی کو ایک عظیم سماجی کارکن پنڈت دھرم دیو شاستری

نے قائم کیا تھا۔ شروع میں گجر قبیلوں کے بچوں کے لیے آٹھ اسکول کھولے گئے تھے۔
 مگر قوم کے لوگ ایک ہی مقام پر زیادہ عرصہ تک نہیں ٹک سکتے۔ اس لیے
 ان کی ترقی و بہبودی کے لیے جتنے منصوبے مرتب کیے گئے وہ سب کے سب عام طور
 پر ناکام رہے۔ خانہ بدوشی قوم کے جسم پر ایک بدنما داغ ہے۔ اس کے لیے باقاعدہ
 تبدیلی کی ضرورت ہے۔ جب تک ان کی فطرت بدلی نہیں جاتی اور انہیں زمین فراہم
 نہیں کی جاتی کوئی معقول نتیجہ برآمد نہیں ہو سکتا۔

جب ہم ان کی فلاح و بہبودی کے منصوبے بنانے لگتے ہیں تو ایک اور
 سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آیا قبائلیوں کو مستقل طور پر آباد ہو جانے کے لیے زمینیں
 دے دی جائیں یا انہیں خانہ بدوشی ہی کی زندگی بسر کرنے کے لیے چھوڑ دیا جائے۔
 ان کی فوری ضرورتوں کی نسبت جو باتیں راقم الحروف کے ذہن میں آئیں وہ مندرجہ
 ذیل ہیں :-

- ۱۔ انہیں مستقل طور پر آباد ہونے کے لیے زمینیں دی جانی چاہئیں۔
- ۲۔ ان کے مویشیوں کے لیے چراگاہیں ضروری ہیں۔
- ۳۔ اگر ان کی رہنمائی کے لیے ڈیری کے ماہرین تعینات کر دیے جائیں تو اور
 زیادہ دودھ حاصل ہو سکتا ہے اور زیادہ ڈیریاں قائم کرنے کے لیے
 ان کی ہمت افزائی کی جائے۔ امداد باہمی کے اصولوں پر ایک خاموش اور
 بے آواز انقلاب لایا جاسکتا ہے۔
- ۴۔ ان کے بچوں کو معقول طور پر تعلیم دینے کے لیے اسکول و بورڈنگ ہاؤس
 کھولے جانے چاہئیں۔

۵۔ آدم جاتی سیوک سنگھ، پروتیم آدم جاتی سیوک سنگھ و دیگر عرانی و
 قبائلی ایجنسیوں سے درخواست کی جائے کہ وہ اپنے دائرہ عمل کو وسیع تر کریں۔

- ۶۔ ان کے ڈیروں میں لمبی سہولتیں بہم پہنچانی جانی چاہئیں۔
- ۷۔ عہدہ داران حکومت ان کی ضرورتوں پر ہمدردی کی نظر رکھیں۔
- ۸۔ تعمیر مکان کے لیے انہیں وافر مالی امداد بہم پہنچائی جائے۔
- ۹۔ چونکہ وہ اچھے سپاہی ثابت ہو سکتے ہیں اس لیے ہماری سرحدی علاقوں کی محافظت کے لیے، انہیں فوج میں بھرتی کریں۔

دونو باجی گجروں کے درمیان

پنڈت دھرم دیو شاستری کی مساعی سے جو اس وقت آدم جانی سیوک سنگھ کے سکریٹری تھے۔ بتاریخ ۱۲ اکتوبر ۱۹۵۹ء ہماچل پردیش کے موضع درامن (DRAMAN) میں ایک گجڑ سمیلن منعقد ہوا۔ اس میں ہماچل خصوصی و نو باجی و راجہ بھرننگ بہادر تھے اور ہماچل پردیش کے لفٹیننٹ گورنر نے جلسہ کی صدارت کی۔ شہری جے پرکاش نرائن بھی موجود تھے۔

اس موقع پر سیکٹروں گجڑ موجود تھے۔ ان مختلف مسائل کا، جن سے اس خانہ بدوش قوم کو روزانہ کی زندگی میں دوچار ہونا پڑتا ہے، حل دریافت کرنے کے لیے ہم یہاں و نو باجی کی تقریر کا آزاد ترجمہ تحریر کرتے ہیں۔ انہوں نے فرمایا:-

”پیارے گجڑ بھائیوں!

جب میں آپ کے لفٹیننٹ گورنر صاحب کی تقریر سن رہا تھا تو مجھے آپ لوگوں کے بارے میں کچھ نئی باتیں معلوم ہوئیں۔ چونکہ آپ لوگوں کے رہنے کے لیے مکان نہیں ہیں اس لیے فی الحال آپ کے بچے معقول طور پر تعلیم نہیں پاسکتے۔ میری رائے میں سارے گجروں کو کسی مخصوص مقام پر آباد نہ ہونا چاہیئے کیونکہ

اقتصادی نقطہ نظر سے یہ ممکن العمل نہ ہو گا۔ کچھ خاندان تو چنبا، پٹھان کوٹ اور نورپور میں سکونت پذیر ہو جائیں تاکہ انہیں اپنا دودھ، گھی فروخت کرنے میں آسانی ہو۔ میں آپ کو یہ مشورہ دوں گا کہ گھی کو تو آپ فروخت کر دیا کریں لیکن دہی کو نہیں؛ گھر کے لوگ اُسے خود کھائیں۔ اگر آپ دودھ بیچنا چاہیں تو اُس کا تھوڑا سا حصہ اپنے لڑکوں کے لیے بھی رکھ لیں۔“

”اب وقت آگیا ہے کہ گجرات دیگر قبائل اپنی مخصوص جماعتوں کے اندر ہی محدود نہ رہیں بلکہ اور لوگوں سے بھی میں جول بڑھائیں۔ انہیں چاہیے کہ اپنے ہی قبیلہ کے لوگوں کے ساتھ اقامت گزینی کی قدیم روایت میں تبدیلی پیدا کریں۔ میں ان سے یہ بھی کہوں گا کہ جو لوگ کسی چھوٹے یا بڑے شہر کے قرب و جوار میں سکونت کر سکیں وہ ایسا کریں، بقیہ دوسرے لوگ گاؤں میں رہ سکتے ہیں۔“

”میں تفرقہ پسندی یا علمدگی کے رجحانات کو پسند نہیں کرتا۔“

قراردادیں :-

۱۔ قبائلیوں کی کانفرنس کے موقع پر مندرجہ ذیل قراردادیں پاس کی گئیں۔
۲۔ فائدہ بردہشی کی زندگی کا خاتمہ ہو جانا چاہیے۔ انہیں اپنی پسند و سہولت کے مطابق جہاں تہاں مستقل طور پر آباد ہو جانا چاہیئے۔

۳۔ محصول راہداری بند ہونا چاہیئے۔ انہیں مرت اتنی ہی مویشیوں کے لیے اجازت نامے (PERMITS) دیے جائیں جتنے ان کے ساتھ ہوں۔

۴۔ دھاروں (DHARS) پر نصب کیے ہوئے ان کے خیموں کو ان سے لے نہ لیا جائے۔

۵۔ انہیں اپنے خیموں کے آس پاس پورے اگلانے کی اجازت ہونی چاہیئے۔

۵۔ سبھی ہمسایہ ریاستوں سے انہیں آباد ہونے میں مدد دینے کے لئے استدعا کرنی چاہیئے۔

۶۔ گایوں کو محصولات سے بری کر دینا چاہیئے۔

۷۔ جو لوگ چنبا میں آباد ہو گئے ہیں انہیں وہی سہولتیں دی جانی چاہئیں جو دوسرے جامع داروں کو ملتی ہیں۔

۸۔ محکمہ جنگلات کی طرف سے پہلوں کی مرمت ہونی چاہیئے تاکہ وہ اپنی گایوں سمیتوں کو بلار کاوٹ ان کے اوپر سے لے جا سکیں۔

۹۔ بھڑیوں پالنے کے پیشہ کی ہمت افزائی کی جانی چاہیئے۔

خانہ بدوش قبیلوں کے دن اور کانفرنس کے موقع پر جس کی صدارت شہری یو۔ این۔ دھیر نے کی، ۲۵ فروری کو مندرجہ ذیل قراردادیں پاس کی گئیں۔

قرارداد ۱۔

خانہ بدوش قبیلوں کی یہ کانفرنس حکومت ہند سے اس کی پُر زور سفارش کرتی ہے کہ وہ خانہ بدوش طبقہ کے لوگوں کو بحال کرنے کے لیے معقول رقم کا انتظام کرے تاکہ وہ ایک مقام پر مستقلاً ٹھہر کر اپنے مکانات بنالیں اور معاشرے کے اچھے شہریوں کی طرح زندگی بسر کریں۔ اس طرز زندگی کی بدولت ان کے تغیر پذیر طریقہ بود و باش کی وجہ سے اگر ان میں جرائم کے رجحانات پیدا ہو گئے ہوں تو وہ بھی دور ہو جائیں گے۔ اس میں ان کے لیے کافی تعداد میں ابتدائی و ختمت پیشوں سے متعلق اسکول کھولنے کا اہتمام ہونا چاہیئے۔ تاکہ ایماندارانہ حصول معاش کی ترغیبات ان کی آوارہ گرد زندگی کی ہوس کو روک سکیں۔

قرارداد ۲

خانہ بدوش قبیلوں کی کانفرنس حکومت ہند سے اس بات کے لئے پرزور سفارش کرتی ہے کہ وہ ایسے باضابطہ قاعدے بنائے جن کے تحت ان اقوام کے افراد کو اپنے پیٹے کے کاموں اور ہنرمندی کو ترقی دینے کے لیے انہیں عطیات و قرضہ جات کی صورت میں مالی امداد مل سکے۔ ان سے وابستہ فلاح و بہبود کے ادارے اپنے تجربہ کی بنا پر کہہ سکتے ہیں کہ ان میں آہنگری و نجاری اور بعض دیگر پیشوں کے بہت اچھے کاری گر ملتے ہیں۔ اور بعضوں میں مداری کا کھیل دکھانے، جانور پالنے اور جادو گر بننے کی صلاحیت بدرجہ اتم پائی جاتی ہے۔ اگر ان قاعدوں میں اس طرح کی سہولتیں دے دی جائیں تو ان کے معاشی حالات میں بہت ترقی ہو جائے گی اور مستقل زندگی بسر کرنے کے لیے ان کی ہمت افزائی ہوگی۔

قرارداد ۳

خانہ بدوش قبیلوں کی کانفرنس حکومت ہند سے اس بات کی پُرزور سفارش کرتی ہے کہ ۱۹۴۷ء کی مردم شماری میں خانہ بدوش اور (DENOTIFIED) قبیلوں کو ضرور شامل کر لیا جائے تاکہ ان کی یعنی خانہ بدوش اور - (DENOTI- FIED) قبائل کی ریاست وار اور یونین ٹریٹوری (TERRITORY) میں آباد لوگوں کی ایک جامع فہرست تیار کی جاسکے۔

قرارداد ۴

خانہ بدوش قبیلوں کی کانفرنس حکومت ہند سے اس بات کی پُرزور سفارش

کرتی ہے کہ وہ خانہ بدوش کی معاشرتی فلاح و بہبود کے لیے علاحدہ طور پر سرمایہ متعین کر دے۔ فی الحال اس باب میں ان کی طرف بہت بے دلی کے ساتھ توجہ کی جا رہی ہے؛ ان کی فلاح و بہبود کے لیے متعین خفیف سرمایہ محض ان رقومات پر مشتمل ہے جو دیگر پسماندہ جماعتوں کی پس خوردہ و پچی ہوئی ہوتی ہیں۔ یہ کانفرنس سنجیدگی کے ساتھ محسوس کرتی ہے کہ بیخ سالہ منصوبوں میں ان جماعتوں کے لیے کافی سرمایہ کا علاحدہ اہتمام کر دیا جائے۔

قرارداد ۷

خانہ بدوش قبائل کی کانفرنس حکومت ہند سے دستور میں اس طرح ترمیم کی پر زور سفارش کرتی ہے کہ خانہ بدوش اور (DENOTIFIED) قبائل بھی ان پسماندہ جماعتوں کی فہرست میں شامل کر لیے جائیں جن کے معاشرتی فلاح و بہبود کے لیے دستور میں اہتمام کیا گیا ہے۔ اس کانفرنس نے یہ بھی دیکھا ہے کہ بعض ریاستوں میں یہ جماعتیں شڈول ٹرائبس میں شامل کر لی گئی ہیں لیکن اس دستور میں بحیثیت مجموعی انھیں یکساں و باقاعدہ طور پر تسلیم نہیں کیا گیا ہے۔

شڈول کاسٹ، شڈول ٹرائب اور پسماندہ اقوام کے سابق کمشنریاں رقم طراز ہیں: لوکر کمیٹی (LAKUR COMMITTEE) نے شڈول کاسٹ و شڈول ٹرائب کی نسبت جو کچھ کہا ہے میں یہاں پر اس کا اقتباس پیش کیے بغیر نہیں رہ سکتا کیونکہ مجھ کو ان کی رائے سے جس کو انہوں نے بڑے و وثوق کے ساتھ اپنی رپورٹ میں ظاہر کیا ہے، پورا اتفاق ہے۔

رپورٹ مذکور یوں ہے :

ہم یہ تجویز پیش کرتے ہیں کہ ڈی نوٹیفائیڈ اور نو میڈل ٹرائب کی موجودہ غیر طبی

و بے قاعدہ حیثیت کی، جنہیں ٹرائب نہیں بلکہ کمیونٹی سمجھنا بہتر ہوگا تفصیلی تحقیقات کے بعد جلد از جلد ممکنہ تصحیح کر دینا زیادہ مناسب ہوگا۔

کمشنر صاحب موصوف مزید فرماتے ہیں :-

جب سے میں نے ۱۹۵۶ء میں شیڈول کا سٹ اور شیڈول ٹرائب کے کمشنر کا عہدہ سنبھالا، اس مسئلہ کو حل کرنے کے لیے انتہائی کوشش کر رہا ہوں کہ دستور ہند کے دفعہ ۳۳۸ کے حسب منشاء لفظ ٹرائب کی کیا تعریف ہونی چاہیے۔ بعد ازاں دفعات ۳۲۱، ۳۲۲ کے تحت شیڈول کا سٹ اور شیڈول ٹرائب کی فہرست پر نظر ثانی کرنے کا موقع ملا تو اس وقت سے یہ مشہر کرتا آ رہا ہوں کہ سرکار مندرجہ ذیل تجویز کو منظور و قبول کر لے۔

یہ کہ ان فہرستوں کو نظر ثانی معقول و اصول سائنس کے مطابق کرنے کے لیے ایک اعلیٰ اختیاراتی کمیشن بٹھایا جائے جس میں دیگر اشخاص کے ساتھ ساتھ یہ لوگ بھی شامل ہوں۔

۱۔ فاضل انسانیات (ہندوستان کے انسانیاتی سروے کا نمائندہ)

۲۔ ماہر عمرانیات (کسی یونیورسٹی کا)

۳۔ سوشل ویلفیئر محکمہ کا کوئی افسر (وزارت قانون وغیرہ سے)

۴۔ ایک بیج (جس کا میلان طبع خدمت معاشرہ کی طرف ہو)

۵۔ پارلیا منٹ کے دو ممبران، ایک راجیہ سبھا (شیڈول ٹرائب) کے اور

ایک لوک سبھا (شیڈول کا سٹ) کے۔

۶۔ سماجی کام کرنے والا، ایک ٹرائب ویلفیئر کے حلقہ عمل سے اور دوسرا

شیڈول کا سٹ ویلفیئر کے حلقہ عمل سے۔

۷۔ دفتر مردم شماری کے ڈائریکٹر جنرل۔

ش وہ ممبر جو سکرٹری ہو۔

فہرست مذکور کو مکمل کرنے کے وقت مندرجہ ذیل باتوں کو برابر مد نظر رکھنا چاہیئے :-

(۱) قومی یکجہتی۔

(۲) پستی و تنزلی کا میلان مستقل و دوامی بن جانے کی طرف ہوتا ہے۔
(۳) بحیثیت کمنشنر شیلڈول کا سٹ و شیڈول ٹرانس میری سالانہ رپورٹ بابت ۱۹۵۶ء سے اقتباس :-

قبائلیوں کی ترقی اور انہیں زمانہ حال کے مطابق بنانے میں ہماری قومی سرکار نے انہیں بالکل الگ تھلگ رکھنے اور شکست جرگہ کر دینے کے درمیان کا رویہ (پالیسی) اختیار کی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اب موجودہ زمانہ میں بالکل علیحدگی و تنہائی کی زندگی ممکن نہیں اور شکست جرگہ یا قبیلہ کی انتہا پسندانہ پالیسی ہماری قومی سرکار کو منظور نہیں ہے۔ ڈاکٹر ویریر ایلون (DR. VERRIER ELWIN) کا خیال ہے کہ حکومت ہند نے مستقل طور پر طے کر لیا ہے کہ قبائلی اقوام کو ان کی ذہانت اور فطری اقتاد طبع کے مطابق ترقی پذیر ہونے میں مدد دی جائے اور ان کے منشاء کے خلاف ان کی روایات پر کوئی پیر لادی نہ جائے۔

شیڈول کا سٹ اور شیڈول ٹرانس کے کمشنر نے اپنی ۱۹۴۳ء کی رپورٹ میں جو بتاریخ ۲۸ اگست ۱۹۴۷ء پارلیامنٹ میں پیش کی گئی تھی، بیان کیا ہے کہ قبائلی لوگوں کے اپنے مخصوص مسائل ہوتے ہیں۔ جن جگہوں میں وہ رہتے ہیں ان کے گرد و پیش کے مخصوص طور سے امتیازی و مثالی حالات، ان کی روایتی معاشرت جغرافیائی فاصلوں اور ان کی اپنی روایتی طرز زندگی نے انہیں قومی زندگی و سرگرمی کے حاصل دھارے سے الگ کر رکھا ہے۔ سیدھے سادھے بھولے بھالے

قبائلی پرانے زمانہ میں بلا کسی بیرونی مداخلت کے نسبتاً زیادہ پُر امن خوشگوار زندگی بسر کرتے تھے۔ لیکن ان جنگلوں میں بود و باش کرنے والے انسانوں کی زندگی پر پوری توجہ دیے بغیر قانون جنگلات کو نافذ کر دینے، زمینوں پر پابندی لگا دینے اور انہیں مستقل کر دینے، قبائلی علاقوں میں صنعتی کاروبار کے خاکے تیار کرنے والوں کا ان فرقوں کے بشری مسائل کی طرف اظہار بے دلی، ان کا سود خواروں، زمینداروں اور شراب کے ٹھیکے داروں جیسے دیگر بے ایمان و بے باک منفعت اندوز عناصر کا دست نگر ہونا، سب نے مل جل کر ان کی زندگی میں بہت خلل ڈال دیا ہے۔

اس میں شک نہیں کہ آزادی کے بعد سے ان کے اقتصادی و معاشرتی حالات کو سدھارنے کے لیے سعی و کوشش کی گئی اور متعلقہ ریاستی سرکاروں نے ان کی ترقی و نشوونما کے لیے قدم اٹھائے ہیں۔ لیکن بد قسمتی یہ ہے کہ دستور اساسی میں ان کی محافظت و ترقی کے لیے مخصوص طور پر اہتمام کر دیے جانے کے باوجود اکثر و بیشتر قبائلی بے توجہی و بے التفاتی اور استعمار کے شکار ہیں۔ ان کے معاشرتی، تعلیمی اور اقتصادی معیار کو بلند کرنے کے لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ان کے اپنے اپنے علاقوں میں دستیاب قدرتی وسائل کو مد نظر رکھ کر ایسے مخصوص قسم کے پروگرام اور اسکیم بنائی جائیں جو ان کے حسب حال ہوں۔

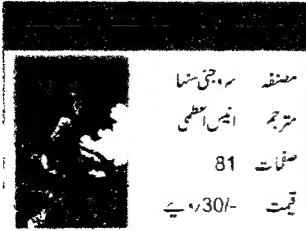
پانچویں پانچ سالہ منصوبہ میں شیڈول ٹرائب کی ترقی کے لیے منصوبہ ساز کمیشن نے ایک نئی حکمت عملی اختیار کی اور راہ نکالی ہے۔ بہر کیف ان اسکیموں کو کامیاب کرنے کے لیے سائنسی طریقہ سے باقاعدہ منصوبہ بنانے کے علاوہ نہایت ضروری یہ ہے کہ جن انتظامی کل پرزوں (اہلکاروں) پر ان پروگراموں کو تعمیل کرنے کی ذمہ داری ڈالی گئی ہے۔ پہلے ان کا معیار بلند کر دیا جائے۔ یہ بھی اچھا ہوگا کہ قدرتی قبائلی علاقوں میں کام کرنے والے حکام کو مناسب تحریک

دی جائے۔ دراصل شیڈول ٹرائب بے شعلی اسکیموں پر اس وقت زیادہ کامیابی کے ساتھ عمل درآمد ہو سکتا ہے جب ان رضا کار ایجنسیوں کا تعاون حاصل کیا جائے جنہوں نے اپنے کو اس کام کے لیے وقف کر دیا ہے۔ ایسی رضا کار ایجنسیوں اور اداروں کی، جو پہلے سے دل جمعی و تندی کے ساتھ اس میدان میں سرگرم عمل ہیں یا جو اس کام کے لیے قدم بڑھائیں، سرکاری طرف سے ہمت افزائی تہہ دل سے ہونی چاہیے اور انہیں مالی یا اور طرح کی امداد ملنی چاہیے۔

قومی کونسل برائے فروغ اردو زبان کی چند مطبوعات

نوٹ طلبہ و اساتذہ کے لیے خصوصی رعایت۔ تاہم ان کتب کو حسب ضرورت پابلیکیشن یا جاہ کا۔

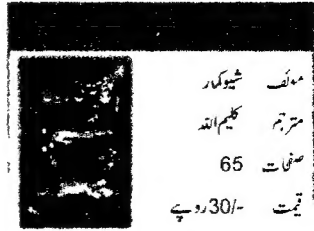

مصنف شیوکار

مترجم انیس اعظمی

صفحات 81

قیمت 30/- روپے

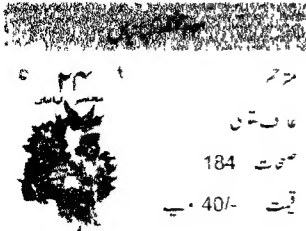

مصنف شیوکار

مترجم کلیم اللہ

صفحات 65

قیمت 30/- روپے

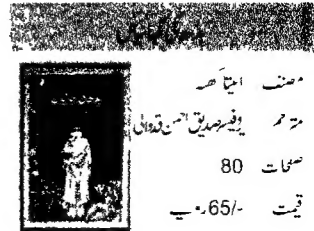

مصنف امیر محمد

عاف تہ

صفحات 184

قیمت 40/- روپے

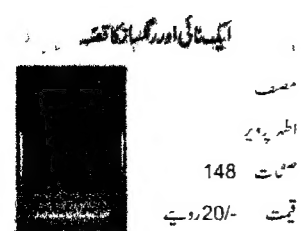

مصنف امیر محمد

مترجم رفیع صدیق حسن قزوینی

صفحات 80

قیمت 65/- روپے

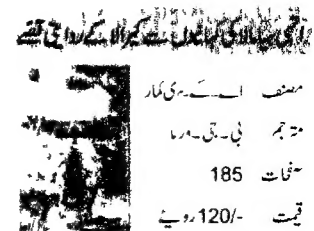

مصنف امیر محمد

الطہارہ

صفحات 148

قیمت 20/- روپے

مصنف امیر محمد

مترجم بی۔ بی۔ مراد

صفحات 185

قیمت 120/- روپے

ISBN: 81-7587-172-5

ISBN: 81-7587-172-5

قومی کونسل برائے فروغ اردو زبان

قومی کونسل برائے فروغ اردو زبان، نئی دہلی

National Council for Promotion of Urdu Language
West Block-1, R.K. Puram, New Delhi-110066

